

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب الثالث عشر
الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

القاهرة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٧٧

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
 أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
 نَصَرِيُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾
 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
 مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
 الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ
 أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثْبِتْهُمْ اللَّهُ بِمَا قَالُوا
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايُنِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾) .

المفردات :

(قِسِيَسِينَ) : جمع قسيس ؛ وهو رئيس ديني مسيحي .

(وَرُهَبَانًا) : الرهبان ؛ جمع راهب ، وهو المتبتل ، المنقطع للعبادة وحرمان النفس
 من الاستمتاع بالزوج والولد .

(تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ) : أى تمتلئ أعينهم بالدمع حتى يتدفق من جوانبها ؛ لكثرتهم .

التفسير

٨٢ - (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ...) الآية .

بعد أن أقام الله الحجج القاطعة على أهل الكتاب، المعاندين المكذبين . وبعد أن ذكر

فضائحهم ومخازيهم - ذكر تعالى في هذه الآيات . أحوال اليهود والنصارى في عداوتهم ومحببتهم للمؤمنين . كما بيّن حال المشركين .

سبب النزول :

تعددت الروايات في سبب نزول هذه الآيات . ولكنها تلتقي في أن بعض طوائف النصارى ، استمعوا إلى القرآن الكريم ، فتأثرت به نفوسهم ، وفاضت أسينهم ، فأعلنوا الإسلام .

ويذهب جمهور المفسرين : أنها نزلت في النجاشي - ملك الحبشة - ومن معه من القسيسين والرهبان .

وجميع الروايات : تدل على أنه أسلم هو ومن معه .

وكتبُ السيرة ، تدل على أن قيصر عظيم الروم - وهو مسيحي - تلقى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، في رفق وأناة . وأنه - لولا خشيته على ملكه - لاستجاب للإسلام .

كما تدل كتب السيرة ، على أن المقوقس - زعيم الأقباط في مصر - تلقى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، في مودة ولين . وأرسل إليه بعض الهدايا القيمة .

وكان تلقى الناس للدعوة الإسلامية متنوعاً بتنوع عقائدهم وطبائعهم .

وأبرز الطوائف التي استقبلت هذه الدعوة الجديدة :

أولاً - اليهود : وقد استقبلوا الإسلام بالعداوة والبغضاء ، مع أن ملّتهم تقوم على التوحيد ؛ لأن تطوّر اليهودية ، وعبث اليهود بكتابهم - أبعد اليهود عن أصول عقيدتهم ، وجعلها قائمة على التعصب الأعمى والأنانية الحمقاء ؛ حيث زعموا أنهم : شعب الله المختار وأنهم لهذا لن يدخلوا النار مهما فعلوا إلا أياماً معدودات . فاسترسلوا في شهواتهم ونزواتهم . فقتلوا الأنبياء . واستباحوا الحرمات . وأكلوا أموال الناس بالباطل . وأسرفوا في التمرد والعصيان ، مما مسخ فطرهم الإنسانية إلى غرائز القرودة والخنازير ، وعبدوا الطاغوت .

ولهذا - لما جاء الإسلام - عادوه بألوان العداة ، وشنوا عليه الحروب الطاغية : بقوة السلاح ، أو بالدسائس والمؤامرات ، أو بمحاولة تشويهه بما دسوا فيه من الإسرائيليات : « حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ » ^(١) ولا يزال هذا دأبهم حتى الآن . ولهذا صدرتهم الآية ، وصرحت بهم .

ثانياً - المشركون : وهم كفار مكة وأمثالهم . فقد قاوموا الدعوة الإسلامية مقاومة عنيفة ؛ لأن الإسلام يحد من طغيانهم وعصبياتهم الحمقاء ، وما اعتادوه من استعلاء وكبرياء وهم - إلى هذا - تشتعل نفوسهم بالحسد والبغضاء للرسول صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : « لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ » ^(٢) وجأهروا المسلمين بالعداء ، حتى قالوا : « أَهْؤُلَاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيِّنَاتٍ » ^(٣) وما زالوا بهم تعذيبا واضطهادا ، حتى أخرجوهم من ديارهم ، وصادروا أموالهم .

ثالثا - النصارى : أنكر الإسلام على النصارى إيمانهم بالفداء ، وبحدوث الصلب وعقيدة التثليث ، ولكنه مع هذا أنصف المسيح - عليه السلام - ورفع إلى مكانته السامية الجديرة به ، ونادى بطهارة السيدة مريم وأفضليتها على النساء .

والمسيحية - في كتابهم ^(٤) - تقوم على التسامح ، ومقابلة الإساءة بالإحسان ، وعلى النفور من العدوان .

كما تقوم المسيحية أيضا : على الحد من الشهوات والمطامع ، وحب الاستعلاء وهي - في هذا - تقارب الإسلام .

ونظرا لأن هذه المبادئ تدعو إلى المسامحة ، فإنهم لم يقابلوا الإسلام بالعداوة والبغضاء ، كما فعل اليهود .

(٢) الزخرف ، من الآية : ٣١

(١) البقرة ، من الآية : ١٠٩

(٣) الأنعام ، من الآية : ٥٣

(٤) ورد في إنجيل لوقا : ٦ / ٢٧-٢٩ : « أيها السامعون أحبوا أعداءكم ، أحسنوا إلى مبغضيكم ، باركوا

لاعنيتكم ، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم . من ضربك على خدك فأعرض له الآخر أيضا... » .

وموقف النجاشي ، والمقوقس ، وهرقل - من الدعوة الإسلامية - معروف . والنصارى - لا النصرانية - لم يحاربوا الإسلام ، إلا بعد أن خرجوا على تعاليم النصرانية دينهم ، وبعد أن استبدت بهم المظالم والشهوات ، فشَنُّوا الحروب البيزنطية ، والحروب الصليبية ، والحروب الاستعمارية على الإسلام والمسلمين . والنصرانية من كل هذا براء .

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) :

شدة العداوة من اليهود : قائمة - أساسا - على تعصبهم واستعلائيهم ، وكراحتهم خروج النبوة من ولد إسرائيل ، ثم على ترسُّلهم في شهواتهم ، مما أدى إلى تمرُّدهم على الأنبياء ، وتكذيبهم ، وقتل المئات - بل الآلاف - منهم في هذا السبيل .

وأشد ما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم - من الأذى والعتى والعداء - كان من يهود الحجاز في المدينة وما حولها ، ومن مشركى العرب ، ولا سيما مشركى مكة وما حولها ، ولكن مشركى العرب - على جاهليتهم - كانوا أرق من اليهود قلوبا ، وأعظم مروءة وإيثارا .

ولهذا بدأ باليهود - كما أسلفنا - في ترتيب العداء للإسلام . فقد حاربوا الإسلام بالسلاح ، كما حاربوه بالكيد والتآمر ، ومحاولة تشويه تعاليمه السامية ، بما دَسُّوا فيه من إسرائيليّات ، فضلا عما اختصُّوا به من قتل بعض الأنبياء بغير حق ، وإيذائهم لبعضهم الآخر ، واستحلالهم أكل أموال غيرهم بالباطل من الربا والرشوة ، مما يخر به تاريخهم .

(وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى) :

أى لتجدن يا محمد ، أقرب الناس محبة ومودة لك وللمؤمنين : الذين قالوا : إنا نصارى .

وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم ، ورأى صحابته من نصارى الحبشة ، وملكهم - حُسن الحماية والرعاية وطيب المودة للذين هاجروا إلى الحبشة ، حيث عاشوا في أمن وسلام ولم يسلموهم إلى أعدائهم المشركين ، الذين استغذوا عليهم ملك الحبشة ، وحاولوا

أَنْ يُوْغِرُوا صُدْرَهُ ، وَيُوْقِعُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ : بِأَنَّهُمْ مَا جَاءُوا إِلَّا لِيُفْسِدُوا عَلَيْهِ قَوْمَهُ .

ولكنه لم يستجب لهم وأكرم المسلمين .

ثم بين سبحانه وتعالى ، سبب مودة النصارى للمؤمنين بقوله :

(ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَّيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) :

وقد تضمن ذلك وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة ، والتواضع والزهد .

فسبب مودة النصارى ومحبتهم للمؤمنين : أن منهم قسيسين يتولون رعاياهم بالتعليم

الدينى ، ويتعهدونهم بتهديب الأخلاق ، ويربونهم على الآداب والفضائل .

كما أن منهم - كذلك - رهبانا : عُبَادًا يضربون لهم المَثَلَ فى الزهد ، والإعراض

عن زخرف الدنيا وزينتها ، ويُكثِرُونَ فى نفوسهم الخوف من الله تعالى ومراقبته ، والانقطاع

للتبتل والعبادة .

كما أن من أسباب مودتهم للمسلمين : التواضع ، وأنهم لا يستكبرون عن الخضوع

والإذعان للحق ، متى ظهر لهم .

٨٣ - (وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ...) الآية .

قيل : إنه كلام مستأنف . وقيل : إنه معطوف على قوله : (وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) .

فهذه الآية متصلة بما قبلها .

والمعنى : ولتجدن أقربهم مودة للمؤمنين ، أولئك الذين قالوا إنا نصارى : (ذَلِكَ بِأَنَّ

مِنْهُمْ قِسِيَّيْنَ وَرُهْبَانًا ، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) وَأَنَّهُمْ : (إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ

أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ) عند سماع القرآن وهم الذين استجابوا للإسلام فآمنوا عندما

سمعوا القرآن ، لما عرفوا من الحق ، الذى جاء فى كتابهم عن محمد صلى الله عليه

وسلم ، وعن دينه .

وفي تفسير الخازن ؛ قال ابن عباس : يريد النجاشي وأصحابه ، لَمَّا قرأ عليهم جعفر ابن أبي طالب سورة مريم . قال : فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة .
(مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ) :

أى تفيض عيونهم من الدمع ، من أجل ما عرفوه من الحق^(١) .

وهذا شأن العلماء المخلصين ، كما قال تعالى : « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ... »^(٢) الآية .

(يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) :

يقولون - بعد أن اطمأنت قلوبهم للإسلام - ربنا آمنا بنبيك محمد ورسالته . فتقبل منا ، واجعلنا مع أمة محمد الذين سيشهدون على الأمم يوم القيامة ، كما قال تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ... »^(٣) الآية .

نقل هذا عن ابن عباس ، وابن جريج .

وقال الحسن : الذين يشهدون بالإيمان .

وقال أبو علي : الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك .

٨٤ - (وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ) :

وأى شئ يصرفنا عن الإيمان بالله ، وتصديق ما جاءنا من الحق بعد ما تبين لنا صدق الرسول ، وصحة رسالته - أى لا شئ يصرفنا عن ذلك !! .

ونظير هذا الأسلوب قوله تعالى : « وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي »^(٤) .

والمراد بالحق : القرآن والإسلام .

(١) وقد جاءت « من » للتعليل - هنا - كما في قوله تعالى : « مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا »

نوح ، من الآية : ٢٥ ، وفي قول الفرزدق في علي زين العابدين رضى الله عنه :

يفضى حياه ويفضى من مهابة
فما يكلم إلا حين يتسم

(٢) الزمر ، من الآية : ٢٣

(٣) البقرة ، من الآية : ١٤٣

(٤) يس من الآية : ٢٢

والمراد من (الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ) أمة محمد صلى الله عليه وسلم - أى وكيف ننصرف عن الإيمان ، ونحن نطمح أن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مع القوم الصالحين ، أى من جملتهم !

٨٥- (فَأَنَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ) :

أى فجازاهم الله وكافأهم - بسبب قولهم : ربنا آمنا فاكْتَبْنَا مع الشاهدين - وأسعدهم بما أعدَّ لهم من جنات ، وصفها الله تعالى ، بأن الأنهار تجري من تحت قصورها وأشجارها ، كما وصفهم بالخلود والبقاء في نعيمها فلا يزول عنهم النعيم ولا يفارقونه .

وقد رتب الله تعالى الجزاء المذكور ، على قولهم : (رَبَّنَا آمَنَّا) وما اقترن به ، مما يدل على كمال الإخلاص : من بكائهم عند سماع القرآن ، وقولهم : (فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ . وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ . . .) . إلخ .

ثم ختم الله الآية بقوله :

(وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ) : ليبين أن هذا الجزاء الكريم ، ليس قاصرا على من نزلت الآية بسببهم ، بل هو يعم كل من أحسن إحسانهم .

٨٦- (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) :

في هذه الآية ، يبين الله تعالى ، سوء مصير الكافرين ، بعد بيان حسن مصير المؤمنين وبضدها تتميز الأشياء .

والمعنى : والذين كفروا - من اليهود والنصارى والمشركين ومن لا دين لهم - ودأبوا على التكذيب عنادا واستكبارا ، بعدما وضع الحق ، وقامت الأدلة والحجج على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم .

(أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) :

أى أولئك هم أصحاب النار وسُكَّانها المقيمون بها ، لا يبرحونها .

والجَحِيم والجَحِيم : هو ما اشتدَّ حره .

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَآتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾) .

التفسير

٨٧- (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ...) الآية .

الربط : لما مدح الله مَنْ آمَنَ من علماء أهل الكتاب ، ناسب أن يؤدبهم بأدب الإسلام فبين لهم : أن الدين الإسلامى ، لا يحرم الطيبات ، التى كانوا يحرمونها على أنفسهم ، حينما يسلكون سبيل الرهبانية . وإنما هو دين يحرم الاعتداء والتجاوز .

وجاء ذلك بأسلوب غام لجميع المؤمنين ، حتى يتأدب به كل مؤمن .

سبب النزول :

روى البخارى ، عن أنس ، قال : جاء ثلاثة رهط^(١) إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، يسألون عن عبادته ، فلما أخبروا - كأنهم تقاتلونها - فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر :

فقال أحدهم : أما أنا فإني أصلى الليل أبداً . وقال آخر : أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : أما أنا فأعتزل النساء ، ولا أتزوج أبداً .

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ : كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ ، إِنِّى لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتَقَاكُمْ لِلَّهِ ... لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّ وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . فَمَنْ رَغِبَ عَنِّى فَلَيْسَ مِنِّى » .

(١) إضافة ثلاثة إلى رهط : بياينة ، أى ثلاثة هم رهط . والرهط : يطلق على العدد من ثلاثة إلى تسعة .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) :

أى لا تمنعوا - أيها المؤمنون - أنفسكم مما طاب ولذ من الطعام ، الذى أحله الله لكم .
(وَلَا تَعْتَدُوا) :

أى لا تتجاوزوا الحدَّ بتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو إسراف فى طعام . قال تعالى :
« يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ » ^(١) .

٨٨ - (وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ...) الآية .

أى تمتنعوا بأنواع الرزق ، من أكل وشرب ولباس ، وغير ذلك من الطيبات ، التى أحلها
الله تعالى .

وخص الأكل بالذكر ؛ لأنه معظم مقاصد الرزق .

وقد دلت هذه الآية - وسابقتها - على أن الإسلام يُعْنَى بالأجسام ، كما يُعْنَى بالأرواح .
(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) :

أى اجعلوا أنفسكم فى وقاية من غضب الله ، الذى أنتم به مؤمنون . فلا تتجاوزوا ما شرعه
الله لكم .

وعن الحسن البصرى رضى الله عنه : إن الله أدب عباده فأحسن أدبهم ، فقال :
« لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ » ^(٢) . ماعاب الله قوما وسَّع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا ،
ولا عذر قوما زواها عنهم فعصوه .

وعنه أنه قيل له : فلان لا يأكل الفالودج ^(٣) ، ويقول : لا أؤدى شكره . قال :
أفیشرب الماء البارد ؟ قالوا : نعم . قال : إنه جاهل . إن نعمة الله عليه فى الماء البارد ،
أكثر من نعمته عليه فى الفالودج .

والمعروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأكل ما وجدته ... فتارة
يأكل أطيب الطعام ؛ كالحوم الأنعام والطيور والدجاج . وتارة يأكل أخشنه ؛ كخبز الشعير

(١) الأعراف ، الآية : ٣١ (٢) الطلاق ، من الآية : ٧ (٣) حلواء تصنع من الدقيق والعلس والماء .

بالمالح أو بالزيت أو بالخل ، وأحياناً يجوع ، وأحياناً أخرى يشبع ، فكان - في كل ذلك - قُدوةٌ للموسر وللمعسر على السواء .

وَلْيُعَلِّمْ : أن التمتع بالطيبات من الرزق ، مشروعٌ في جميع الرسالات . قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ » ^(١) .

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .

المفردات :

(بِاللَّغْوِ) اللغو في اليمين : الحلف من غير قصد القسم .

(بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) أصل العقد : نقيض الحل . فعقد الأيمان وتعقيدها : توكيدها بالقصد والتصميم .

(فَكَفَّارَتُهُ) أصل الكفارة : من الكفر . وهو : الستر والتغطية ، ثم صارت - في اصطلاح الشرع - اسماً لأعمال تكفر - أي تمحو - بعض الذنوب .

(مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ) : الأوسط ؛ المعتدل من كل شيء . والمراد هنا : الأغلب من الطعام ، الذي هو وسط بين الدون الذي يُتَّقَشَّفُ به ، وبين الأعلى الذي يُتَوَسَّعُ به .

(أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) : أي إعتاق رقيق مملوك له .

التفسير

٨٩ - (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...) الآية .

الربط وسبب النزول :

روى ابن جرير ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ...) في القوم الذين كانوا قد حرّموا النساء والنّوم واللحم على أنفسهم ، قالوا : يا رسول الله ، كيف نصنع بأيماننا التي حلفناها ؟ فأنزل الله تعالى : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...) الآية .

وبهذا تتصل الآية بما قبلها .

ومعنى قوله : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) أى لا يؤاخذكم الله بالإيمان التي تحلفونها بلا قصد ، كما يقول الرجل في حلفه - من غير قصد ولا نية - لا والله ، وبلى والله ، مما يجرى على الألسنة من غير قصد . فلا مؤاخذه على هذه الأيمان : بكفارة في الدنيا ، ولا بعقوبة في الآخرة ؛ لأنها عادة لسان .

وقال مجاهد : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى .

(وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) :

ولكن الله يؤاخذكم بما يصدر عنكم من الأيمان التي أكدمتموها بالقصد والتصميم .

(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ) :

فالذى يكفر عَقْدَ اليمين - إذا أريد الحنث فيها من حلف أنه سيفعل كذا ، أو حلف أنه لن يفعل كذا ، ثم راجع نفسه فرأى أن تنفيذ اليمين سيخرجه خيراً كثيراً - فعليه أن ينقض يمينه ، وأن يكفر عنها . لما جاء في الصحيحين : عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِيَّيَّيْ وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » .

ومن يحلف كاذباً متعمداً ، فعليه ردُّ الحقوق إلى أصحابها ، إذا ترتب على يمينه ضياع حق ثابت . وعليه أيضاً الكفارة المبينة في الآية .

ويمين الكاذب المتعمد تسمى شرعاً : اليمين الغموس .

وسميت بذلك ؛ لأنها تغمس صاحبها في النار . وهي : من الكبائر التي ورد فيها وعيد شديد .

أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو قال : « جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما الكبائر؟ قال : الإشرāk بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : عُقُوقُ الوالدين . قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمينُ الغمُوسُ . قلتُ : وما اليمينُ الغمُوسُ ؟ قال : التي يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ » .

وأخرج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيمينه ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » فقال رجل : وإن كان شيئاً يسيراً قال : وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكَ .

فعلى كل مسلم : أن يتجنب الحلف بالله كاذباً ، حتى لا يستحق هذا الوعيد الشديد .

أما يمينُ المُكْرَه ؛ فلا إثم فيها . وكذا لا كفارة فيها في بعض المذاهب .

والحلف لا يكون إلا بالله تعالى ، أو باسم من أسمائه ، أو صفة من صفاته .

قال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمْتُ »^(١) .

وكفارة اليمين إذا حنث فيه :

١ - إطعام عشرة مساكين وجبةً واحدةً لكلٍّ منهم من الطعام الغالب الذي يأكله أهلوكم في بيوتكم لا من أرذله ولا من أجوده .

فمن كان أكثر طعامه وطعام أهله خبزَ البُرِّ ، وأكثرُ إدامه اللحمَ بالخضر أو بدونها ، فلا يجزئ ما دون ذلك . والأعلى يجزئ على كل حال ، لأنه من الوسط وزيادة .

وأجاز أبو حنيفة إطعام مسكين واحد عشرة أيام .

٢- كسوة عشرة مساكين : والكسوة تختلف باختلاف البلاد والأزمنة - كالطعام - فيجزئ من غالب ما يكسو به أهله ، لا من الأرذل ولا من الأجود . والأعلى يجزئ على كل حال ، كما سبق في الطعام .

وفي الإطعام والكسوة خلاف بين الفقهاء فمن أراد معرفته واستيفاءه فليرجع إليه في كتب الفقه .

٣- تحرير رقبة : أى إعتاق إنسان رقيق ذكر أو أنثى . وقد يعبر أحياناً عن ذلك بفك رقبة كقوله تعالى : « فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ »^(١) .

ولا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة عند أبي حنيفة ، فإنه يجزئ عنده عتق الكافرة . خلافاً للشافعى ومالك وأحمد . فقد اشترطوا الإيمان ، قياساً على الكفارة في القتل .

(فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) :

أى فمن عجز عن واحد من الثلاثة المتقدمة ، فعليه أن يكفر بصوم ثلاثة أيام : متتابعات عند أبي حنيفة . ولا يشترط التتابع عند الشافعى وغيره ، وهو أيسر . فإن عجز عن الصوم - لمرض - صام عند القدرة ، فإن لم يقدر فأمره مفوض إلى الله تعالى : يُرْجَى له عَفْوُ اللَّهِ ورحمته - إذا صحت نيته .

والاستطاعة : أن يكون ذلك القدر اللازم في الكفارة من الإطعام والكسوة والعتق - فاضلاً عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته . وفاضلاً كذلك ، عن كسونه بقدر ما يطعم أو يكسو أو يعتق .

(ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّإِيمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) :

بالله - أو باسم من أسمائه - وحنثتم .

(وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) :

أى قللوا منها ، فلا تحلفوا إلا لإحقيق حق أو دفع باطل ، قال تعالى :

« وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا ... »^(٢) الآية .

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) :

أى مثل ذلك البيان الشافى ، يبين الله لكم أعلام شريعته وأحكام دينه ، لتقوموا بشكره على ما أرشدكم إليه ، من تشريعات نافعة .

وقد وضح بهذا ، أن ما يتداوله الجهلة من حَلِفٍ بغير الله تعالى ، أو بغير اسم من أسمائه ، أو مَنْ حَلِفَ بغير صفة من صفاته ^(١) - حرام شرعاً ، وقد يَجُرُّ إلى الكفر ، لإشراكه غير الله فى التعظيم والعبادة بالله ، « ... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » ^(٢) .

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾) .

لمفردات :

(الْخَمْرُ) : هى كل ما خامر العقل وغيبه .

(١) كفرة الله ، وعلم الله ، ووجود الله . (٢) النور ، من الآية : ٦٣

(الْمَيْسِرُ) : القمار .

(الْأَنْصَابُ) : هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها . وقيل : إنهم كانوا يعبدونها ، وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهَا .

(الْأَزْلَامُ) : هي قداح ، أى قطع رقيقة من الخشب على هيئة السهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية ؛ لأجل التفاؤل أو التشاؤم .

(رَجُسٌ) : الرجس ؛ كل ما يستقذر ؛ حسا أو معنى .

(فِيمَا طَعِمُوا) : أى فيما تناولوا قبل التحريم .

التفسير

٩٠ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...) الآية .

لما سبق النهي عن تحريم الطيب الحلال ، والأمر بالأكل مما رزق الله من الحلال الطيب - وكانت الخمر والميسر من جملة الأمور المستطابة عندهم ، بحسب العرف والإلف .

عقب الله ذلك ببيان أنهما ليسا من الحلال الطيب . بل هما مما حرم الله تعالى .

سبب النزول :

أورد ابن جرير وابن مردويه ، في سبب نزول هذه الآيات : أن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه - قال : «فِي نَزَلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ... صَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَامًا ، فَدَعَانَا فَأَتَاهُ نَاسٌ . فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا حَتَّى انْتَشَوْا مِنَ الْخَمْرِ . وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا . فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : الْأَنْصَارُ خَيْرٌ . وَقَالَتِ قُرَيْشٌ : قُرَيْشٌ خَيْرٌ . فَأَهْوَى رَجُلٌ بِلُحْيِ جَزُورٍ^(١) . فَضَرَبَ عَلَى أَنْفِي فَفَزَرَهُ^(٢) قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ » :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) :

(١) اللحي : هو الفك الذي ينبت عليه الأسنان السفلى . (٢) فزره : أى شقه .

خاطَب الله المسلمين - بوصف الإيمان - ليستجيبوا إلى ما يأمرهم به ، ويقلعوا عما نهاهم عنه ، تحقيقاً لإيمانهم .

وفي هذه الآية ، ينهاهم عن شرب الخمر نهياً حاسماً .

والخمر : هي كل ما خامر العقل ، فستره وحجبه عن التفكير . وهو يصدق على كل مُسكر : مصنوع من عصير العنب أو غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ »^(١) .

وفي رواية لمسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وأبى داود ، وابن ماجه ، وأحمد ، عنه صلى الله عليه وسلم : « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ » .

وخرَج أبو داود : « نزل تحريم الخمر يوم نزل ، وهو من خمسة : من العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة . والخمر : ما خامر العقل » .

والواقع : أن أى شراب - تغير طعمه وظهر فيه الغول (الكحول) وأسكر - فهو خمر . وهو حرام . قلَّ أو كَثُرَ . لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ »^(٢) .

وهذا ينطبق على ما يسمونه الآن « البيرة » ، كما ينطبق على جميع المخدرات ، مثل : الأفيون ، والحشيش ، والقات ، والكوكايين ، والهروين . . .

فقد ورد : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍّ »^(٣) .

وقد التبس الأمر على بعض الباحثين ، فظنوا النبيذ - المعروف الآن - حلالاً .

والواقع أنه حرام بالإجماع ؛ لأنه مُسكر^(٤) .

أما النبيذ الوارد في كتب الفقه فهو ما يسميه أهل مصر - الآن - بالخشاف ، ويسميه أهل سورية بالنقوع (النقيع) وهو شراب منقوع فيه التمر أو الزبيب أو المشمش وغيرها ويغلى حتى ينضج ويحلو ماؤه فهذا لا حرج فيه إذا لم يتخمر . أما إذا ترك فترة طويلة ، حتى

(١) رواه مسلم والدارقطنى .

(٢) رواه الترمذى ، والنسائى وأبو داود ، وابن ماجه ، وأحمد ، وابن حبان .

(٣) فتر الشراب الجسم : جعله خامداً خاملاً .

(٤) رواه ، أحمد ، وأبو داود . عن أم سلمة ، رضى الله عنهم .

تَغْيَرُ ، وقذف بالزبد ، وظهر فيه الغول (الكحول) فإنه - حينئذ - يصبح مُسْكِرًا ، ويكون حراما : شأنه - في هذا - شأن عصير العنب ، واللبن الحامض .

والدقيق الذائب في الماء « البوظة » وأشباهاها ، إذا تغيرت وأسكرت فهي حرام . وإذا لم تتغير ، فلا حرمة فيها .

وتحريم الخمر قائم على الصالح العام ، لأنها تتلف الأجسام ، وتنهك الأعصاب ، وتؤثر على العقول . وتدفع إلى التصرفات السيئة كارتكاب الآثام ، وهتك الحرمات ، وتبديد الأموال . وضياع المروءات ، والتقصير في أداء العبادات .

وكما حرمت الآية الكريمة الخمر ، حرمت الميسر ؛ لأنه يصرف صاحبه عن الأعمال المثمرة ويدفع إلى الخسائر المتوالية ويولد الأمراض العصبية والنفسية ، ويزعزع كيان الأسرة والمجتمع . بما قد يثير الضغائن والأحقاد ويمزق صلات الأرحام . ويدعو إلى سيطرة التشاؤم على نفوس اللاعبين وعلى التعلق بالخيالات والأوهام .

ومن الميسر : ما يعرف الآن بأوراق اليانصيب .

أما الأنصاب ؛ فتقوم على تقديس الأحجار ، فإن كانت للذبح عليها ، وتقديم القرابين إلى الأوثان ، فهي لَوْنٌ من الشُّرك بالله ، وإن كانت للعبادة فهي شُرْكٌ صريح ، والله سبحانه « لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ... » ^(١) .

وأما القداح (وهى الأزلام) فقد سبق تفسيرها ، في الآية الثالثة من هذه السورة .

وشبيه هذه القداح ما يزعمه الزاعمون الآن من : قراءة الكف ، والفنجان ، وأوراق اللعب ، أو تحضير الأرواح ، واستشارة الكهنة والعرافين ، وراصدى النجوم وغيرهم من مدعى الغيوب .

وخير لمن التبس عليه الرأى وحرار فى أمره أن يؤدى صلاة الاستخارة ويدعو دعاءها وقد بسطنا ذلك فى شرح الآية الثالثة من هذه السورة .

وقال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أَتَى عَرَّافًا - أَوْ كَاهِنًا - فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ »^(١) .

هذه المنكرات كلها ، ينفر منها العقل ، وينكرها الشرع . وقد زينها الشيطان وخدع بها بعض المفتونين ، فصدّهم عن السبيل ، حيث أوهمهم أن قليل الخمر مفيد للصحة ، وأن في الميسر فائدة للفقراء ، وأن الأنصاب وسيلة لذبح القرابين والانتفاع بلحومها ، وأن إجمالة القداح استخارة ... وكل هذه مغالطات واهية : تنكرها العقول الرشيدة ، والطبائع السليمة .

(فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) :

فاتركوا هذا الرجس القبيح ، رجاء أن تكونوا في عداد المفلحين الفائزين ، بتزكية أنفسكم ، وسلامة أبدانكم . والتواذ فيما بينكم .

وقد جمع الله سبحانه الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام في هذه الآية لتأكيد تحريم الخمر والميسر . ثم أفرد الخمر والميسر في الآية التي تليها لأن الخطاب فيها ، مع المؤمنين الذين هجروا الأنصاب والأزلام بدافع من إيمانهم ، أي من تلقاء أنفسهم ، ولم تكن الخمر قبل هذا محرمة ، بدليل قوله تعالى : (يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...) الآية .

والمقصود نهى المؤمنين - جميعا - عن شرب الخمر ، وعن اللعب بالقمار . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا »^(٢) .

وقد أكد الله تحريم هذه الأمور في الآية الأولى ، بقصرها على الرجس الذي هو من عمل الشيطان . وحيث كانت كذلك ، فلا يرجى منها خير . وجعل اجتنابها سببا يرجى منه الفلاح .

وحدّ من ثبت عليه شرب الخمر بإقرار أو شهود : أربعون جلدة ، وقيل : ثمانون . وتفصيل ذلك في كتب الفقه .

(١) رواه مسلم والحاكم . (٢) رواه أبو داود والحاكم في المستدرک عن ابن عمر . الفتح الكبير : ٣ - ١٣

وبعد أن أمر الله باجتناّب هذه الموبقات ، ذكر سبحانه وتعالى أن في الخمر والميسر مفسدتين كبيرتين : إحداهما دنيوية ، والأخرى دينية ، فقال تعالى :

٩١ - (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ...) الآية .

أى لا يريد الشيطان - بتزيينه الخمر والميسر - إلا أن يقطع ما بينكم من صلات المودة ، ويجعل مكانها العداوة والبغضاء ، بسبب ما تثيره الخمر والميسر من أسباب القطيعة ، ويصرفكم عن ذكر الله الذى به صلاح دنياكم وآخرتكم ، ويصرفكم عن الصلاة التى هى عماد الدين ، وفى أدائها تزكيةٌ لنفوسكم ، وتطهير لقلوبكم ؛ لأن السكران لا يذكر الله ، ولا يميز أوقات الصلاة ، ولا يقيم أركانها ، ولأن المقامر : يشغله اللعب والاستغراق فيه ، عن ذكر الله وعن الصلاة .

ولما بيّن - جلّ اسمه - حكمة تحريم الخمر والميسر ، أكد ذلك التحريم ، بما يفيد الوعيد على عدم الامتثال ، فقال :

(فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) :

وهذا أمر بالانتهاء ، جاء بأسلوب الاستفهام . فكأنه قال : قد أوضحت لكم ما فى الخمر والميسر من أنواع المفساد والمضار الدنيوية والدينية ، فانتهوا عن تلك المفساد ، حتى لا يحل بكم عقابى .

وقد فهم هذا المعنى عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه .

قال الطبرى فى تفسيره : لما علم عمر رضى الله تعالى عنه : أن هذا وعيد شديد زائد على معنى : انتهوا .. قال : « انتهينا يارب » .

ثم أمر النبى صلى الله عليه وسلم ، مناديه أن يُنادى فى سِكَكِ المدينة : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ... فكَسَرَتْ أَوَانِيهَا ، بعد ما أريقَتْ حتى جرت فى سِكَكِ المدينة .

ثم زاد الله النهى عن تلك الموبقات تأكيداً ، فقال :

٩٢ - (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ...) الآية .

والمعنى : وأطيعوا الله في كل ما أمركم به ونهاكم عنه ، وأطيعوا الرسول فيما بلغه عن ربه .
واحذروا المخالفة والعصيان ، حتى لا تتعرضوا للعقاب .
وبدهى : أن يدخل في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، اجتناباً ما تقدم من المنهيات
فإن الإسلام أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر .
(فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) :
فإن أعرضتم عن طاعة الله ورسوله ، فعليكم وزر مخالفتكم .
أما الرسول فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة . وليس مسئولا عن مخالفتكم . قال تعالى :
« . . . فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ » ^(١) .

٩٣ - (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) :
سبب النزول :

روى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : عن جابر بن عبد الله ، يقول :
اصطبغ ناس الخمر ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [قبل تحريمها] ، ثم
قتلوا شهداء يوم أحد . فقالت اليهود . فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم فأنزل
الله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا . . .) الآية ^(٢) .
أى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم وعقوبة ، فيما تناولوه - من طعام أو
شراب - قبل تحريمه . وذلك إذا اتقوا الله وخافوه وعملوا الأعمال الصالحة ، ثم خافوا الله
وآمَنوا بما نُزِّل إليهم - بعد ذلك - من الأحكام والتزموه ، ثم استمروا على تقوى الله والخوف
منه ، وأحسنوا الأعمال والطاعة ، وعبدوا الله بإخلاص في السر والعلن .
(وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) :

أى يرضى عنهم ويشملهم برحمته .

(١) الرعد ، من الآية : ٤٠

(٢) ابن كثير : ٩٥ / ٢

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم - الإحسان في جواب من سأله عنه بقوله : « الإِحْسَانُ :
 أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » كما جاء في الصحيحين عن عمر .
 ويستفاد من الآية الكريمة : أن من مات - قبل تحريم الخمر أو بعد تحريمها - وكان
 ملتزماً بما جاء فيها - كان بمنجاةٍ من عذاب الله .

كما يستفاد منها : أنه ينبغي للمؤمن ، أن يترقى في معارج التقوى ، حتى يصل إلى
 درجة الإحسان .

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ
 أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى
 بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا
 الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ
 مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُم هَدِيًّا بَلِغِ
 الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّرَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ
 وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
 مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾) .

المفردات :

(لِيَبْلُوَنَّكُم) : الابتلاء ؛ الاختبار .

(بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ) : الصيد : ما صيدَ من حيوان البحر ، ومن حيوان البر الوحشية ، ومن الطيور .

(تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) : يراد به كثرته وسهولة اصطياده .

روى عن ابن عباس : أنه ماتناله الأيدي : الصغار

والفراخ من الصيد . وما يؤخذ وينال بالرماح الكبار .

(لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ) : أى ليعاملكم معاملة المختبر ، الذى يريد أن يعلم الشيء علم وقوع - وإن كان سبحانه وتعالى يعلمه علم غيب - فهو علام الغيوب .

(وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) الحُرُم : جمع حرام . ويطلق على الذكر والأنثى . يقال : رجل وامرأة حرام . أى رجل محرم وامرأة محرمة : بحج أو عمرة . (مِنَ النَّعَمِ) النعم : الأنعام من الإبل والبقر والغنم .

(أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ) العَدْل (بفتح العين) : المعادل للشيء ، والمساوى له . مما يدرك بالعقل والعَدْل (بكسر العين) : المساوى للشيء مما يدرك بالحس .

(لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) الوبال : من الوبل والوابل . وهو : المطر الثقيل . وطعامٌ وبيلٌ أى ثقيل . ويقال للأمر الذى يُخْشَى ضَرَرُهُ : هو وبال .

(أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) البحر المراد به : الماء الكثير الذى يوجد فيه السمك ، كالأنهار . والبرك ونحوها ... وصيد البحر ما يصاد منه مما يعيش فيه عامة .

(وَطَعَامُهُمْ تَمَاعًا لَّكُمْ) وطعام البحر : ما قذف به إلى ساحله .

(وَلِلسَّيَّارَةِ) والسيارة : هم المسافرون ، يتزودون منه .

(الَّذِى إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ) : أى تجمعون وتساقون إليه يوم القيامة .

التفسير

٩٤ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ...) الآية .

بعد أن سبق النهى عن تحريم ما أحل الله تعالى من الطيبات ، ثم استثنى الله الخمر والميسر .
استثنى هنا مما يحل : الصيد في حال الإحرام . وأوجب جزاءً على قتله . وأوضح أن صيد البحر وطعامه حلال .

سبب النزول :

نزلت هذه الآية عام الحديبية ، حين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
وكانوا ألفاً وأربعمائة : أحرموا بالعمرة من ذى الحليفة . وأرسل النبي عليه السلام ، عثمان لأهل مكة يخبرهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قاصدٌ زيارةً بيت الله ، فجلسوا ينتظرون عثمان . فكانت وحوش البر والطيور تأتي إليهم من كل فج . فنزلت هذه الآية .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) :
والمعنى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليختبرنكم الله - وأنتم محرمون - ببعض من الصيد ،
يسهل عليكم تناوله ، بحيث تناله أيديكم ورماحكم .

(لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ) :

ليعلم الله - علماً كاشفاً - مَن يخافه ويخشاه فينفذ أوامره ويجتنب نواهيه وهو لا يرى
الله سبحانه لقوة إيمانه . والمقصود بالعلم : العلم التنجيزى الواقعى - أى العلم الكاشف فإنه
تعالى قد عليمٌ أزلاً ما سوف يكون عليه حال عبادته فى سرهم وجهرهم .

(فَمَنِ اعْتَدَى) : فاصطاد .

(بَعْدَ ذَلِكَ) : أى بعد الابتلاء .

(فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : أى شديد الإيلام . لأن من لا يملك نفسه - فى هذا الموطن
ولا يرعى جانب الله ولا يخشاه - كيف يكون حاله وشأنه فيما هو أشد من هذا الابتلاء ،
مما تكون النفس إليه أميل . وعليه أحرص ؟ !

٩٥ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ...) الآية .

سبب النزول :

يروى المفسرون : أن أبا اليسر ، قتل حماراً وحشياً - عمدًا - وهو محرم ، فنزلت .
والمعنى : يا أيها الذين آمنوا ، لا تقتلوا الصيد ، وأنتم محرمون بحج أو عمرة .
والمراد بالقتل : ما يعم الذبح وغيره .

والمراد بالصيد : المصيد . وخصه بعض الفقهاء بما يؤكل لحمه ؛ لأنه الغالب فيه عرفاً .
والجمهور ، على أن غير المأكول يحرم قتله أيضاً . ولا يستثنى من ذلك ، إلا مانص عليه في قوله عليه الصلاة والسلام : « خَمْسُ فَوَاسِقَ : يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغَرَابُ ، وَالْحِدَاةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » ^(١) .

وقد ألحق مالكٌ وأحمدٌ بالكلب العقور : الذئب ، والسبع ، والنمر ، والفهد ؛ لأنها أشد ضبراً منها . وهكذا كل ما يكون خطراً على حياة الإنسان .

ولما كان قتل الصيد - في حال الإحرام - ذنباً كبيراً كرّر النهي عنه - في هذه السورة - أربع مرات :

أولها : في قوله تعالى في أول السورة : (... غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) .

وثانيها : في قوله عز وجل : (... لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ ...) .

وثالثها : في قوله تعالى : (... لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ...) .

ورابعها : في قوله تعالى : (... وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ...) .

(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) :

أى ومن تعمد منكم قتل الصيد ، أو كان له دخل في قتله ، سواء أقتله في الحرم أم في خارجه .

وكذلك من قتله في الحرم - وهو غير محرم - فعليه في كل حالة مما ذكر جزاء من النعم مماثل لما قتله إن وجد .

(١) أخرجه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها .

وقد اختلف في المراد بالمثل :

ف قيل : هو النظير أى الشبيه . ففى الظبية : شاة . وفى النعامة : بعير .

روى الدارقطنى عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « فى الضَّبْعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ : كَبَشٌ . وَفِى الظَّبْيِ : شَاةٌ . وَفِى الْأَرْثَبِ : عَنَاقٌ ^(١) . وَفِى الْيَرْبُوعِ ^(٢) : جَفْرَةٌ ^(٣) » .

وقيل المراد بالمثل : قيمة الصيد المقتول - يُقَوَّمُ فى المكان الذى صيد فيه ، أو فى أقرب الأماكن إليه ، ويراعى زمان القتل فى التقدير لأن القيمة تتفاوت باعتبار الزمان والمكان .

وقوله تعالى : (مُتَعَمِّدًا) ليس قيدًا لوجوب الجزاء والكفارة . فإن الخطأ مثل العمد فى الكفارة المذكورة . فالتعبير بقوله : (مُتَعَمِّدًا) لبيان الواقع . لأن الآية - كما سبق - نزلت فى أبى اليسر لما قتل - عمدًا - حِمَارًا وحشيًا وهو محرم .

وإن لم يوجد هذا المماثل من النعم ، وجبت قيمة هذا المماثل - فى محل الصيد - أو فى أقرب الأماكن إليه .

ويرجع فى المزيد فى هذا . إلى التفصيل فى كتب الفقه .

(يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ) :

أى يحكم ويقضى بالمماثل للمقتول من صيد الحرم : رجلان عدلان من المؤمنين ؛ لأن المماثلة بين النعم والصيد : مما يخفى على أكثر الناس . وما لا مثل له من النعم ، يحكم العدلان فيه بالقيمة .

(هَذِيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) :

هذه العبارة مرتبطة بقوله : (فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ ...) إلخ .

والمعنى : إن جزاء الصيد الذى يحكم به العدلان ، يكون هدية تبلغ الحرم المكى ، أى تساق إليه وتذبح فيه وتوزع على الفقراء .

(١) العناق : الأنثى من ولد الماعز قبل أن تبلغ سنة .

(٢) اليربوع : دابة صغيرة تشبه الفأر .

(٣) الجفرة : الأنثى من ولد الضأن التى بلغت أربعة أشهر .

(أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) :

المعنى : أن من قتل الصيد وهو محرم ، أو قتله في الحرم وهو غير محرم ؛ فهو مخير بين ثلاثة أمور : الجزاء بالمثل - كما سبق بيانه - أو إطعام المساكين ، أو الصيام .

فأما الإطعام : فبقيمة ما قُتِل من الصيد . . . وأما الصيام : فصيام أيام بعدد الأمداد - جمع مُدٍّ - التي يُقَوِّمُ بها الصَّوْمُ . . . لكل مُدٍّ يوم . ويرجع في تفصيل ذلك إلى المراجع الفقهية . فإنها أوفى . . .

وظاهر الآية : يفيد التخيير بين الكفارات الثلاث ، كما قلنا . وعليه المذاهب الأربعة^(١) .

وذهب ابن عباس ، إلى أنه لا يُنتقل من كفارة إلى أخرى ، إلا إذا عجز عن التي قبلها

(لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) :

أي أوجب الله هذا الجزاء السابق ، على قاتل الصيد ، ليدوق عقاب جنايته ، لهتكه حرمة الإحرام أو الحرم .

(عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) :

أي عفا الله عما تقدم من قتلهم الصيد - قبل نزول هذا الجزاء : فلا يكلفكم بالجزاء عنه ولا يعاقبكم عليه .

(وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) :

أي ومن عاد إلى قتل الصيد - بعد نزول هذه الآية - فينتقم الله منه ، وعليه مع ذلك ، الكفارة .

قال ابن جريج : « قلت لعطاء : فهل في العود من حدٍّ تَعَلَّمَهُ ؟ قال : لا . قال :

قلت : فترى خفا على الإمام أن يعاقبه ؟ قال : لا ، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن يفتدى^(٢) »

(١) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .

(٢) رواه ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج .

(وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ) :

أى والله منيع فى سلطانه ، لا يقهره قاهر ، ولا يمنع من الانتقام ممن عصاه مانع .

٩٦ - (أَحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ...) الآية .

المراد بالبحر : ما يعم المياه العذبة والملحة . والمراد بصيده : ما صيد منه . فهو حلال كله . سواء أكان صيده للطعام كالسمك ، أم لغيره من وجوه النفع الأخرى ، كاللؤلؤ والمرجان .

(وَطَعَامُهُ) :

أى وأكل ما يصلح للأكل منه ، سواء أخذ من البحر حياً أم ميتاً ، لقوله عليه الصلاة والسلام فى البحر : « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ »^(١) .

وإنما تحل ميتة البحر ، ما لم يتسرب إليها الفساد .

(مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) :

أى يتمتع بصيد البر وينتفع به المقيم والمسافر .

(وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) :

أى وحرّم الله عليكم اصطياد حيوان البر - أو طيره - ما دمتم محرمين . بخلاف ما صاده غير المحرمين ، أو ما صيدتموه قبل إحرامكم . فليس محرماً عليكم أن تأكلوه ولو فى حال إحرامكم .

(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ) :

أى وخافوا الله ، واحذروا مخالفته ، والتزموا طاعته ، فيما أمركم به من فرائضه ، وفيما حذركم ونهاكم عنه ، من جميع محارمه . فهو الذى إليه - وحده - مرجعكم ومآلكم ، فيجازيكم على طاعتكم أو معصيتكم .

(جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ^ج ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{٩٧}) .

المفردات :

(قِيَمًا لِلنَّاسِ) : ما يقوم به أمر الناس ، ويُصلح شأنهم : في دينهم ودنياهم .
 (وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ) : الحرام ؛ (أل) في الشهر ، للجنس . فيعم الأشهر الحرم الأربعة . وهي : ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب . وقيل : « الشهر » هو شهر ذى الحجة .
 (وَالْهَدْيَ) : ما يهدى إلى الحرم من الأنعام قربة إلى الله ، للتوسعة على فقراء الحرم .
 (وَالْقَلَائِدَ) : جمع قلادة ، وهي كل ما علق على أسنمة الأنعام وأعناقها ، علامة على أنها لله . والمراد بالقلائد : ذوات القلائد إذا ساقوها هديا .

التفسير

٩٧ - (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ ...) الآية .
 لما تقدم - في الآية السابقة - النهي عن الاصطياد في الحرم ، ذكر هنا : أن البيت الحرام كما جعله الله تعالى سبباً لأمن الطير والوحوش ، جعله كذلك ملاذاً للناس وأمناً من المخاوف وسبباً لحصول الخيرات ، وتحصيل البركات في الدنيا والآخرة .

(جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ) :
 أى صير الله الكعبة - التى هى البيت الحرام - قياماً للناس أى سبباً لقيام وصلاح أمر دينهم ودنياهم .. فهى مركز الإسلام الأول .

فصلاح أمر الدين : بالحج إليه وأداء المناسك والعبادات . التى تُقَرِّبُهُمْ إلى الله تعالى .
 وصحة الصلاة باستقباله . وتقويم الشهور العربية : عن أهلته .

وصلاح أمر الدنيا وقيامها : بأمنٍ داخل الحرم بسبب حرمة التعرض له ، ويجبى إليه ثمرات كل شيء ، وذلك لأن مكة بلد لا زرع فيه ولا ضرع .

فقد جعل الله الكعبة مُعَظَمةً في القلوب يَفِدُّ إليها الناس من كل فج عميق ، لأداء المناسك ، وصار ذلك سببا في إسباغ النعم على أهلها ، إجابة لدعوة سيدنا إبراهيم الخليل ، صلوات الله وسلامه عليه . كما حكاه الله تعالى عنه في قوله سبحانه : « رَبَّنَا إِنِّي أَشْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ » ^(١)

ولقد حقق الله دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام ، فأصبحت الكعبة مثابة للناس وأمنا لمن لاذ بها . كما صارت أمنا لأهلها على أنفسهم وأموالهم . فقد كان العرب يغير بعضهم على بعض إلا في الحرم . فلو لَقِيَ الرجلُ قَاتِلَ أَبِيهِ أو ابنه ، لم يتعرض له بسوء .

وقد أثر عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه قال : « لو ظَفِرْتُ فيه بقاتِلِ الخطاب - أبيه - ما مَسَسْتُهُ » .

وكذلك جعل الله الشهر الحرام سببا لقيام الناس لأن العرب كانوا يتقاتلون في سائر الأشهر ، حتى إذا دخل الشهر الحرام ، كفوا عن القتال ، وزال الخوف والفرع ، وباشروا الأسفار والتجارات . وهم آمنون على أنفسهم وأموالهم . ولهذا كانوا يكتسبون - في الشهر الحرام - أقواتهم التي تغنيهم وتسد حاجتهم طول العام . وكذلك جعل الله تعالى الهدى قياما للدين وللدنيا لأنه يُهْدَى إلى البيت الحرام ، ويُذَبَّح ويُفَرَّق على فقراء الحرم ومساكينه . فيكون نسكا للمُهْدَى : يُثَاب عليه ، وقياما لمعيشة الفقراء والمساكين .

وكذلك القلائد : أى النعم المقلدة ؛ جعلها الله سبحانه قياما للناس . فإن لحمها طعام لمساكين الحرم ؛ يقوم به أمر دنياهم . وثوابها يرجع إلى من يقدمها . فيقوم بها أمر آخرها . وتخصيصها بالذكر - مع شمول الهدى إياها - لبيان أن الشرع أباح تقليد المهدى ، لما فيه من إظهار شعائر الله والمبالغة في منع التعرض لها .

(ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

أى ذلك الذى شرعه الله - فى شأن الكعبة والشهر الحرام والهدى والقلائد - ليعلم الناس ويتدبروا عظيمَ لُطْفِ الله ؛ الذى يعلم شئون خلقه ، ويعلم ما يحتاج إليه أهل هذا الإقليم - الذى لا زرع فيه - من أسباب الرزق ، وأن علمه محيط بكل شىء . فلا تخفى عليه خافية .
وفى تكرار العلم فى (يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ؛ توكيد ؛ لإحاطته تعالى بما كان ، وبما هو كائن ، وبما سيكون .

(أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩٨)
مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ٩٩ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠
قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَذَكَّرُ أَلَّا تَلْبِسَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠١) .

التفسير

٩٨ - (أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

بعد أن بين الله - فى الآيات السابقة - بعض مناسك الحج ، عقب ذلك بالتحذير من عقابه لمن يخالف أمره ، والترغيب فى ثوابه ومغفرته لمن يتبع هداه . فقال :

(أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أى اعلّموا - أيها المكلفون - أن الله شديد العقاب ، لمن اجتراً منكم على حُرّماته ، ولم يبال بأوامره ونواهيه ، ولم يعقب سيئاته بالندم عليها والنتاب منها . واعلموا أن الله عظيم الغفران والرحمة ، لمن تاب من ذنبه وعاد إلى ربه ، وندم على ما فرط منه .

والآية قدمت الوعيد بالعقاب على الوعد بالغفران والرحمة ، ليدرك الناس مبلغ خطورة الذنب . كيلا يُقدموا عليه . فإن أقدموا عليه - جهلاً - سارعوا إلى المتاب منه ؛ ندماً واستغفاراً ، ليكونوا أهلاً لمغفرة الله ورحمته .

٩٩ - (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) :

أى : ليس على الرسول إلا أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه . وقد أدى عليه الصلاة والسلام رسالة ربه كاملةً . فبشر وأنذر ، وأعلن ذلك في حجة الوداع . وقال : « أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ . أَلَا هَلْ بَلَّغْتَ ؟ ^(١) » .

والله سبحانه وتعالى ، يعلم ما تُظهرون وما تُخفون من طاعة ومعصية ، فَيَحَاسِبُكُمْ عليه ، ويجازيكم به ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

١٠٠ - (قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ...) الآية .

المراد من الخبيث : ما يعمُ الردىء والحرام . والمراد من الطيب : ما يعمُ الجيد والحلال . وقد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم : أن يبلغ أُمَّتَهُ هذه القاعدة العامة ، التى لا يمارى فيها العقلاء . وهى أنه : لا يستوى الخبيث والطيب ، ولو كان الخبيث كثيراً والطيب قليلاً .

فالطيب : - من كل شئ - راجح محمود وإن قل . والخبيث : مرجوح مردول ، وإن كثر !! وإذا كان الأمر كذلك ، فلا يعقل أن يتقبل الله الخبيث - مهما كثر - ويدع الطيب وإن كان قليلاً . فإن الله طيبٌ ، لا يقبل إلا طيباً . ولذا ، عقبه بقوله :

(فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) :

أى : اجعلوا لأنفسكم وقاية من عقاب الله ، يا أصحاب العقول السليمة ، بفعل الطيب من الأعمال وترك خبيثها ؛ لكى تفوزوا برضوان الله ، وتنجوا من غضبه وعقابه .

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾) .

التفسير

١٠١ - (يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ...) الآية .

بين الله تعالى - فيما سبق - أن وظيفة الرسول هي : التبليغ وبيان شرع الله . وقد أدى الرسول ما أوحى إليه من ربه ، وبرئت ذمته .

واستطرد الحديث ، إلى الكلام على حال العباد ، وأعمالهم ، ومكاسبهم ، ومبلغ تأثيرهم بالرسالة . فناسب - بعد ذلك - أن يُنبه المؤمنين : إلى أنه لا ينبغي لهم أن يكثروا على الرسول من السؤال ، حتى لا يؤدي ذلك إلى كثرة التكاليف ، فيشق عليهم ذلك فيقعوا في الحرج ، ويعجزوا عن القيام بما يُكلفون به ، ويخالفوا أوامر الله ، ويكونوا من صنف الخبيث من الناس . فيبوءوا بغضب الله وسخطه .

سبب النزول :

روى الإمام أحمد - بسنده - عن علي قال : « لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ ، فَقَالُوا : أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ . ثُمَّ قَالُوا : أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَقَالَ : لَا .. وَلَوْ قُلْتُ : نَعَمْ ، لَوَجَبَتْ ... وَلَوْ وَجَبَتْ ، لَمَّا اسْتَطَعْتُمْ » ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ...) الآية .

وروى البخارى - بسنده ، عن أنس بن مالك قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط . وقال فيها : « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا » قال : فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم - لهم حنين - فقال رجل : مَنْ أبى ؟ فقال : فلان ... فنزلت هذه الآية :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ) :

أى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لا تسألوا رسول الله عن أشياء من أمور الدين ودقائق التكاليف . أو من أمور الغيب ، أو الأسرار الخفية . أو غير ذلك - حتى لا يخرجكم بيانه أو يحزنكم ويسوءكم سماعه : إما بتشريع ما يشق عليكم ، أو بذكر أسرار تفضح أهلها .
(وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ) :

أى : وإن تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . عن تلك الأشياء - فى زمان نزول الوحي ووجود الرسول بينكم - فإن الله تعالى يُظهرها ويُبديها لكم على لسان رسوله .

وفى هذا تحذير من السؤال عن أشياء : يكون من شأن إبدائها ، حرج للسائلين .

أما السؤال لغرض التفقه أو الحكم فى أمر ديني ، فلا مانع منه . كما وقع فى شأن تحريم الخمر ، بعد نزول آية البقرة : « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ... » ^(١) الآية .

فقد سأل عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، وكرر المسألة : « اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا » . حتى انتهى التشريع إلى تحريم الخمر تحريماً قاطعاً .
(عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) :

أى : عفا الله عما سلف من مساءلتكم عنها قبل التحريم . فلا تعودوا إلى مثل ذلك فيما بعد .
ومعنى قوله تعالى :

(وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) :

أى : عظيم الغفران والحلم ، فلا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم من الذنوب فهو تعالى يعفو عن كثير .

ثم بيّن لهم الآثار المترتبة على إلحافهم في السؤال فقال :

١٠٢ - (قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ) :

أى : قد سأل مثل هذه المسائل المنهى عنها ، قوم من قبلكم فأجيبوا ، ثم لم يعملوا ، فأصبحوا بها كافرين .

(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ
وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَتْ آبَاءُ وَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾) .

المفردات :

(بَحِيرَةٍ) : البحيرة ؛ هى الناقة التى يبحرون أذنبا . أى يشقونها إذا أنتجت خمسة
أبطن ، خامسها أنثى .

(سَائِبَةٍ) : السائبة ؛ هى الناقة التى تُسَيَّبُ بنذرها لآلهتهم فتبقى حيث شاءت ولا يحمل
عليها شيء ، ولا يُجَزُّ وبرُّها ، ولا يُحَلَبُ لبنُها إلا لضيف .

(وَصِيلَةٍ) : الوصيلة ؛ هى الشاة التى تصل أخاها . فقد كانوا إذا ولدت الشاة ذكرا : كان
لآلهتهم ، وإذا ولدت أنثى : كانت لهم ، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا :
وصلت أخاها ، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم .

(حَامٍ) : الحامى ؛ هو الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن ، فيقولون : حَمَى ظهره فلا يحمل
عليه ، ولا يمنع من ماء ولا مرعى .

التفسير

١٠٣ - (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ...) الآية .

بعد أن نهى الله عن تحريم ما أحل من الطيبات ، وعن الاعتداء ومجاوزة الحد فيما أحل أو حرّم .

وبعد أن نهى عن كثرة السؤال مما قد يؤدى إلى مساءلتهم وتكليفهم - بعد كل هذا - ناسب أن يُبين ضلال أهل الجاهلية ، فيما حرّموه على أنفسهم وما شرعوه ، مما لم يأذن به الله تعالى ، وفيما قلّد فيه بعضهم بعضا ، مبينا بطلان التقليد ، وأنه يتنافى مع العقل ، والعلم ، والدين الصحيح . فقال تعالى :

(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) :

هذا ردٌّ وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية . وهو أنهم كانوا إذا نُتجت الناقة خمسة أبطن - آخرها ذكر - بحروا أذنها . أى شقوها . وخلّوا سبيلها . فلا تُركب ولا تُحلب . وكان الرجل منهم يقول : إن سُفِيتُ ، فناقتى سائبة . ويجعلها كالبَحِيرَةِ : فى تخلية سبيلها ، وتحريم الانتفاع بها . وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم ، وإن ولدت ذكرا فهو لآلئهم . وإن ولدت ذكرا وأنثى معا . قالوا : وصلت الأنثى أخاها فلا يُذْبِحُ الذكر . وإذا نُتجت من صلب الفحل عشرة أبطن . حرّموا ظهره ، ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى . وقالوا : قد حَمَى ظهره .

فمعنى قوله : (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) :

أى : ما شرع الله ذلك ولا أذن به . وإنما هو مبتدع مخلق من عندهم .

(وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ) :

إذ يفعلون ما يفعلون ، ويزعمون - زورا - أن الله تعالى يأمرهم به .

وأول من سنَّ لأهل الشرك تلك السنن الباطلة المنكرة ، ونسبها إلى الله ، هو عمرو بن لُحَيٍّ الخزاعى ، فهو الذى غيّر دين إبراهيم وإسماعيل ، وبَحَرَ البَحِيرَةَ وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ ، وحمى الحامى . وزعم أن ذلك شرع إبراهيم عليه السلام .

أخرج ابن جرير ، عن أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأَكم بن الجون : « يا أَكم ، عُرِضَتْ عَلَى النارِ . فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيُّ بْنِ قَمْعَةَ ابنِ خِنْدِفٍ يَجْرُ قُضْبَهُ ^(١) فِي النارِ فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَهَ بِرَجُلٍ ، مِنْكَ بِهِ وَلَا بِهِ مِنْكَ . فَقَالَ أَكم : أَخَشَى أَنْ يَضُرَّنِي شِبْهُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا . إِنَّكَ مُؤْمِنٌ . وَهُوَ كَافِرٌ . إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِسْمَاعِيلَ ، وَبَحَرَ الْبَحِيرَةَ ، وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ ، وَحَمَى الْحَامَى » .

(وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) : أَنْ ذَلِكَ افْتِرَاءٌ ؛ لِأَنَّهُمْ قَلَدُوا فِيهِ آبَاءَهُمْ .

والمعنى : ولكن الكافرين - من الرؤساء والكهان ^(٢) - افترؤا الباطل ، وأضافوه - زورا - إلى الله . أمَّا أَكْثَرُهُمْ - وهم عوامهم الذين يتبعونهم - فهم قوم لا يعقلون أنه افتراء باطل حتى بخالفوهم ويهتدوا إلى الحق بأنفسهم . لذلك قلدوهم واستمروا على تقليدهم .

وفي هذه الجملة تنديد بقصور عقلهم ، وسوء تقليدهم ، لمن أضلوهم من الكهان .

١٠٤ - (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ...) الآية .

هذا بيان لقصورهم ، وانهماكهم في التقليد ، دون أَنْ يُحَكِّمُوا عقولهم .

والمعنى : وإذا قال لهم الرسول : تعالوا إلى ما أنزل الله من تشريع ، وإلى الرسول ليبينه لكم ، أعرضوا ولم يستجيبوا لداعى الهدى والحق قائلين : كافينا ما وجدنا عليه آبائنا من الدين والتشريع . فردَّ الله تعالى عليهم بقوله :

(أُولَئِكَ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) :

أى : أيكفيهم ما وجدوا عليه الآباء ، ولو كان أولئك الآباء جاهلين : لا يعلمون شيئا من شرع الله ، ولا يهتدون إلى سبيل الحق والرشاد ؟

والاستفهام في قوله : (أُولَئِكَ كَانَ آبَاؤُهُمْ) للإنكار والتوبيخ ، والتعجيب من فرط جهالتهم ، وتقليدهم الأعمى .

(٢) رجال الدين من المشركين .

(١) القصب - بضم فسكون - المعى . وجمعه قصبان .

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِئْتَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾) .

التفسير

١٠٥ - (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ...) الآية .

بعد أن نعى الله تعالى ، على المشركين تقليدهم لأبائهم بغير علم ، واتباعهم لإياهم .
في ضلالهم ، وأبان : أنهم لم تنفعهم المواعظ ولم يُجِدِهِم التذكير بتجهيل الآباء ، بل
استمروا على تقليدهم وجهلهم - بعد كل هذا - أمر الله المؤمنين أن يقوموا أنفسهم بالإصلاح ،
والعلم النافع ، والعمل الصالح . وأوضح لهم : أنهم إذا التزموا الطريق المستقيم ، لا يضرهم
- بعد ذلك - ضلال الضالين ، وغواية الغاوين ... ومعنى قوله تعالى :

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) :
أى : التزموا إصلاح أنفسكم ، واحفظوها من المعاصي ، واعملوا خيرا يقربكم من الله تعالى ،
ويحفظكم من سخطه وعقابه . فإنه لا يضركم ضلال الضالين إذا كنتم على هدى .

روى الترمذى ، عن أبي أمية الشيبانى . قال : « أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت له :
ما تصنع فى هذه الآية ؟ فقال : أية آية ؟ قلت : قول الله تعالى : (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) : قال : أما والله ، لقد سألت عنها
خبيرا .. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « بَلِّ اثْمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ ،
وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا ، وَهَوًى مُتَّبَعًا ، وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَإِعْجَابَ
كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ .. وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا :
الصَّابِرُ فِيهِنَّ ، مِثْلُ الْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ . لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ كَعَمَلِكُمْ » .

وزاد في رواية أخرى « قيل : يا رسول الله ، أجزر خمسين منّا أو منهم ؟ » قال : « بَلْ أَجْزَرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ » .

وروى ابن كثير ، عن الإمام أحمد : أن أبا بكر رضى الله عنه قام فحمد الله ، وأثنى عليه . ثم قال : « أيها الناس ، إنكم تقرءون هذه الآية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) وإنكم تضعونها على غير موضعها . وإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ وَلَمْ يُغَيِّرُوهُ ، يُوشِكُ اللَّهُ - عز وجل - أَنْ يُعْصِبَهُمْ بِعِقَابِهِ » .

وظاهر هذه الآية ، يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قد يسقطان عن المستقيم الصالح ، إذا رأى الضال مصراً على ضلاله .

ولكنَّ فهمَ الآية على هذا الوجه خطأ . فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لا يسقط وجوبهما عن القادر عليهما بحال من الأحوال . قال تعالى : « وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ... » ^(١) وقال تعالى : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... » ^(٢) وقال صلى الله عليه وسلم : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجِيبُ لَكُمْ » .

وقد لعن الله اليهود ؛ لأنهم : « كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ... » ^(٣) .

وقد سبق شرح هذه الآية .

(إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أى : إليه وحده ، رجوعكم جميعاً : من ضل ومن اهتدى . فيخبركم - عند الحساب - بما قدمتم من أعمال ، ويجزيكم على حسب ما علمه من هدايتكم أو ضلالكم .

وفي هذا وعد للمهتدين ، ووعد للضالين ، وأنه لا يؤاخذ أحدًا بذنب غيره . لهذا كله ، يجب تأويل الآية كما يلي :

(١) آل عمران ، من الآية : ١٠٤

(٢) آل عمران ، من الآية : ١١٠

(٣) المائدة ، من الآية : ٧٩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، عليكم إصلاح أنفسكم ، بفعل ما أُمِرْتُمْ به من التزام الحق والدعوة إليه ، وترك الباطل والنهي عنه . لا يضرركم - بعد هذا - ضلال من ضل ، إذا اهتديتم . وفي هذا المعنى يقول الله تعالى : « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ... » ^(١) .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُرِيَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَءَاخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾) .

المفردات :

(شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ) : الشهادة ؛ قول صادر عن علم حصل ، بطريق البصر أو السمع ، أو بهما جميعا .

(إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) : أى سافرتُم فيها .

(تَحْبِسُونَهُمَا) : أى تُمسكونهما ، وتمنعونهما من الانطلاق والهرب .

(إِنْ ارْتَبْتُمْ) : أى شَكَّكْتُمْ فى صدقهما فيما يُقرآن به .

(لَمِنَ الْآثِمِينَ) : أى العاصين .

(فَإِنْ غُيِّرَ) : عثر من العثور على الشيء ، وهو ؛ الاطلاع عليه من غير سبق طلب له .

وأعثره عليه : وقَّفه عليه ، فأعلمه به ، من حيث لم يكن يتوقع ذلك .

التفسير

١٠٦ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ...) الآية .

لما بين الله تعالى - فى الآية السابقة - أن المرجع إليه وحده بعد الموت ، وأنه هو الذى يتولى الحساب ، وجزاء المحسن والمسيء ، أرشدنا سبحانه - فى هذه الآية - إلى أنه يلزم - فى الوصية قبل الموت - الإشهاد عليها ، حفاظاً على أداء الحقوق الموصى بها لمستحقيها .

سبب النزول :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : « خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى وعدى ابن بداء ، فمات السهمى بأرض ليس بها مسلم . فلما قدما بتركته ، فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب فأحلفهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، بالله تعالى : ما كنتم ولا اطلعنا . ثم وُجدَ الجامُ بمكة . فقبل اشتريناه من تميم وعدى . فقام رجلان من أولياء السهمى ، فحلفا بالله ؛ لشهادتنا أحق من شهادتهما . وإن الجامَ لصاحبهم ..

وفيههم نزلت : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ...) الآية ^(١) .

(١) البخارى فى التاريخ والترمذى ، وحسنه ابن جرير وابن المنذر .

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ) :

أَعْلَمَ اللَّهُ سبحانه المؤمنين : أن الشهادة المشروعة بينهم - حين الوصية - هي شهادة اثنين من أصحاب العدالة والتقوى : يُشْهَدُهُمَا الْمَوْصِي عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فيتحملان هذه الشهادة ، لأدائها عند الحاجة .

(مِنْكُمْ) : أى من المؤمنين ، وقيل :- من أقارب الموصي .

(أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) :

أى من غير المسلمين . فكأنه قال : أو شهادة اثنين آخرين من غير المسلمين .

(إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) :

أى : إن أنتم سافرتُم في الأرض ، ونزلت بكم مصيبة الموت . وأردتم الإيضاء . فأشهدوا عدلين من أقارب الموصي أو من المؤمنين أو آخرين من أهل الذمة . أى فأشهدوا عدلين منكم معشر المؤمنين . وقيل عدلين من أقارب الموصي . وذلك إذا تيسر وجودهما . فإن لم يتيسر وجودهما - بسبب السفر مثلاً - فيجوز اختيار اثنين من أهل الذمة . وقيل من غير أقارب الموصي له .

(تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ) :

تمنعونهما من الانصراف للتحليف بعد الصلاة . والمراد بالصلاة التي يُحْبَسَانِ بعدها ، صلاة العصر ؛ لأنه وقت اجتماع الناس ؛ ولأنَّ الحُكَّام كانوا يجلسون للقضاء في هذا الوقت بين الخصوم .

وقيل : بعد أى صلاة كانت ؛ لأن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق ، ونهاية عن الكذب لقوله تعالى : « ... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ... » ^(١) .

والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه حلف عديا وتميما الدارى بعد العصر .

وقد جرى العمل على هذا بين المسلمين .

(فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ) :

فيقسمان عند ارتياب الورثة وشكهم ، فإذا لم تكن ريبة ، فيصدق الشاهدان ، لأمانتهما وعدم الارتياب فيهما .

(لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) :

أى : لا نستبدل بالقسم بالله عرضاً زائلاً من الدنيا . فلا نحلف بالله كاذبين ، ولو كان القسم يحقق مصلحة لبعض الأقارب ، طمعا في عرض الدنيا .

(وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ) : أى ويقول الحالفان - فى يمينهما - ولانكم الشهادة التى أمر الله تعالى بإقامتها . كما قال تعالى : « ... وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... » ^(١) . وكقوله سبحانه : « ... وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ... » ^(٢) .

(إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ) :

أى : أننا إذا اشترينا بالقسم ثمنا ، أو راعينا فيه قرابة . بأن كذبنا فى الشهادة - ابتغاء المنفعة لأنفسنا أو لقرابتنا ، أو كتماننا الشهادة كلها أو بعضها - كنا من الواقعين فى الإثم ، المستحقين للعقوبة من الله عليه .

١٠٧ - (فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ ...) الآية .

فإن اطلع - بعد القسم - على أن الشاهدين الحالفين استحقا إثما ، بسبب الكذب أو الكتمان فى الشهادة ، أو الخيانة فى شيء من التركة : التى تحت أيديهما - فعذلان آخران من أقرباء الميت : الذين وجب عليهم أداء الشهادة والقسم - وهذان الشاهدان هما : الأوليان بالشهادة والقسم . من سائر أقرباء الميت ، لقوة قرابتهما من الميت واستحقاقهما فى وصيته . فيحلفان بالله قائلين : لشهادتنا أحق وأولى بالقبول من شهادة الشاهدين الآثمين السابقين . وما تجاوزنا الحق فيما شهدنا به ، وأقسمنا عليه .

(إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ) :

أى : إنا - إذا اعتدنا عليهما ، ونسبنا إليهما الباطل ، وأقسمنا زورا وبهتانا - لنكونن حينئذ ، من الظالمين : لهما بالكذب عليهما ، ولأنفسنا بتعريضها لسخط الله وعقابه .

١٠٨ - (ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ...) الآية .

بيان للحكمة فى مشروعىة الشهادة ، وهذه الأيمان .

والمعنى : أن ذلك التشريع الحكيم ، الذى شرعناه ، أقرب إلى أن يؤدى المؤمن على الوصية . الشهادة على وجه الحق والعدل ، بلا تغيير ولا تبديل ، مراقبةً لجانب الله ، وخوفاً من عقابه .

فإن فى أداء الشاهدين للقسم - على ملاء من الناس بعد الصلاة - ما يبعث الرهبة من الله والخوف من عذابه ، والرغبة فى مثوبته وعظيم أجره .

والذى لا يرتقى إلى هذه المرتبة - من مخافة الله ومراقبته - فإنه - قطعاً - يخاف الافتضاح والتشهير به ، برّد اليمين على الورثة الأقربين ، حيث يقوم بالشهادة والحلف الأوليان ، والأحقان بوصية الموصى .

وفى ذلك من الخزى والفضيحة ، ما فيه .

(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا) :

أى : واتقوا الله تعالى - وراقبوه واسمعوا ، وأطيعوا ، واحذروا أن تحلفوا كاذبين فى أيمانكم ، أو أن تخونوا فى الأمانات التى تحت أيديكم . فإن لم تتقوا - ولم تسمعوا ما أمرتم به ، وما نهيتم عنه - كنتم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله .

(وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) : إلى سبيل الرشاد .

(يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرُ
 نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ
 النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي
 فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي
 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمُ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾) .

المفردات :

(بِرُوحِ الْقُدُسِ) : هو مَلَكُ الْوَحْيِ : جبريل عليه السلام .

(الْكِتَابَ) : الكتب السماوية ، أو الكتابة .

(وَالْحِكْمَةَ) : العلم الصحيح الذي يبعث الإنسان على إصابة الحق ؛ في الرأي والقول والعمل

(وَالتَّوْرَةَ) : الكتاب الذي أنزله الله على موسى ، أساساً لشريعته . ولا يسمى به إلا الذي كان قبل التحريف . فما يتداوله اليهود الآن ، يحرم تسميته التوراة .

(وَالْإِنْجِيلَ) : الكتاب الذي أنزله الله على عيسى : أساساً لشريعته . وينطبق عليه ما انطبق على التوراة في التسمية .

(تَخْلُقُ) : تُصَوِّرُ .

(الْأَكْمَهَ) : مَنْ وُلِدَ أَعْمَى .

(وَالْأَبْرَصَ) : المريض ببياض الجلد . والبرص : مرض جلدى يُغَيِّرُ لون البشرة إلى البياض .

(سِحْرٌ مُبِينٌ) : السحر ؛ تمويه وتخيل . به يرى الإنسان الشيء على غير حقيقته .

التفسير

١٠٩ - (يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ ...) الآية .

لما أوجب الله على عباده - فى الآيات السابقة . إقامة الشهادة على وجهها : وحذَّره من شهادة الزور : وأمرهم بتقوى الله تعالى ، عقب ذلك ببيان أهوال يوم القيامة ، حتى تتمكن خشية الله وتقواه من نفوسهم ، ويعملوا بما كلفهم به .

والمعنى : واذكر - أيها المكلف - حين يجمع الله الرسل يوم القيامة . فيقول لهم : ماذا أجبتُم من أقوامكم حين دعوتهم إلى توحيدى وطاعتى ؟ أمى إجابة قبول ؟ أم إجابة ردِّ وإباء ؟

وبما أن الله تعالى - يعلم جواب الأمم لرسولهم . فالمقصود بسؤال الله إياهم ، وهو إظهار أمانة الرسل وحرصهم على تحرى الصدق فيما يقولون . ليكون ذلك تنبيها على وجوب تحرى الصدق فى الشهادة ، والبعد عن قول الزور ؛ ولذا قال سبحانه حكاية عنهم :

(قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) :

أى : يقولون للمولى - عزَّ وجل - لا علم لنا بما أجابونا به ، أهو موافق لقلوبهم ؟ أم مخالف لها ؟ وكل ما عرفناه ، ظاهر أحوالهم . فمنهم من أظهر الإيمان فعاملناه معاملة المؤمنين ، ومنهم من أظهر الكفر فعاملناه معاملة الكافرين .

أما أمرُ القلوب ، فهو إليك . إنك أنت علام الغيوب . وصدق الله إذ يقول :

« يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ » ^(١) .

ثم شرع الله في حكاية ما أجاب به بنو إسرائيل نبيهم عيسى عليه السلام ، بعد أن أيده الله بالمعجزات الباهرات ، فقال :

١١٠ - (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ...) الآية .

في هذه الآية الكريمة ، يذكر الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام ، بنعمته عليه وعلى والدته مريم عليهما السلام . حين أيده بروح القدس ؛ وهو جبريل عليه السلام .

ومعنى روح القدس : الروح المطهر من شوائب النقص .

وتأييده لعيسى عليه السلام ؛ أنه صاحبه - من حين ولادته إلى أن رفعه الله إليه . فأما تأييده له - من حين ولادته - فذلك أنه أقدره على أن يكلم الناس - بحكمة وعلم - وهو في المهد . قبل أوان الكلام . ومن ذلك قوله لقومه : «... إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا . وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ ... » ، وذلك ردًا على اتهامهم أمه بسوء السلوك ، حين ولدته دون زوج .

وأما تأييده له في الكهولة : فهو إعانته على تبليغه رسالة ربه ، بنزوله بالوحي عليه ، وإظهار المعجزات على يديه .

وقد جعل الله تأييده عيسى بروح القدس نعمة عليه ، وعلى والدته مريم - عليهما السلام - لما ترتب عليه من إثبات كرامتهما على الله وطهر منشئه ، ونظافة عرض أمه .

وكذلك سائر النعم التي أنعم الله بها على عيسى هي - في الوقت نفسه - نعم على أمه مريم عليهما السلام .

والمعنى الإجمالي للآية الكريمة :

واذكر - أيها المتأمل المُنصف - وقت أن قال الله لعيسى بن مريم ؛ تذكّر نعمتي عليك يا عيسى وعلى والدتك ؛ حين قوّيتك وأعنتك بجبريل الروح المطهر . وكان تأييدنا لك به : أنك تكلم الناس - في مهد الطفولة ، وفي زمان الكهولة - كلام الحكماء الراسخين في العلم . اللهممّن من العليم الحكيم .

(وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ) :

وتذكر يا عيسى . نعمتي عليك ، إذ علمتك (الْكِتَابَ) : أى جنس الكتاب . فيشمل الكتب السابقة ؛ لأنها - جميعا - متفقة في أصول العقيدة ، وأصول الشريعة .

وعلمتك (الْحِكْمَةَ) : أى سداد الرأى ، وإصابة الحق ، وفهم أسرار العلوم .

(وَالتَّوْرَةَ) : التى أنزلتها على موسى .

(وَالْإِنْجِيلَ) : الذى أنزلته عليك لتكتمل بهما رسالتك .

وخصهما بالذكر - مع شمول الكتاب لهما - لأنهما أهم الكتب التى أنزلها الله على أنبياء بنى إسرائيل : ومنهما تؤخذ شريعتك .

(وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي) :

وتذكر نعمتي عليك : إذ تُصَوِّرُ من الطين مثل صورة الطير - بأمرى وتيسيرى - فتنفخ فى هذه الصورة فتكون طيرا حقيقيا بتيسيرى ، ليكون ذلك آية لك . ولولا معونتى لما قدرت على تحقيق هذه المعجزة الباهرة . التى أيدنا بها رسالتك ، وحققنا بها نبوتك .

وقد أفادت هذه الآية : أن عيسى - عليه السلام - لم يكن له عمل فى شأن تكوين الطير ، سوى صنع صورته من الطين بتيسير الله ، ونفخه فى هذه الصورة بإذن الله .

أما تحقيق الحياة للطير ، فكان بإذن الله وأمره التكويني ، بعد اتخاذ عيسى - عليه السلام ، تلك الأسباب اليسيرة ، التى لا علاقة لها بالتكوين أصلا .

(وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي) :

وتذكر يا عيسى ، نعمتي عليك ، حين تُبْرِئُ الْأَكْمَةَ - وهو مَنْ وُلِدَ أَعْمَى - فتمنحه الإبصار بإذن الله وتيسيره .

وحين تخرج الموتى من قبورهم أحياء - بعد أن صارت رميا - بإذن الله تعالى وتيسيره . وليس لعيسى من ذلك إلا إجراء الله ذلك على يديه . فالكُلُّ فعل الله أبرزه الله على يديه ، تأييدا له ، ومعجزة تُشَدُّ أزرَ دعوته .

ولهذا كرر الله إذنه في كل معجزة من هذه المعجزات . حتى لا يتسرب إلى الذهن :
أن تلك الخوارق من صنع عيسى الذاتي .

(وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) :

واذكر يا عيسى ، نعمتي عليك وعلى والدتك ، حين منعت من أراد السوء بك من بني إسرائيل ، حين جثتهم بالمعجزات الواضحات ، سواء ما ذكر منها هنا أم في موضع آخر ، كماخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . فقال الكافرون منهم : ما هذا الذي جثت به إلا سحرٌ بين واضح ^(١) .

(وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامِنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ) .

المفردات :

(الْحَوَارِيُّينَ) : واحد هم حوارى ، وهو : مَنْ أخلص سرًّا وجهراً في مودتك .
وحواريو الأنبياء : المخلصون لهم .

التفسير

١١١ - (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ...) الآية .
المراد بالإيحاء هنا : الإلهام . ومنه قوله تعالى : « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ... » ^(٢) .

وهكذا ألقى الله في قلوب الحواريين الإيمان به وبرسوله عيسى عليه السلام .
والمعنى على هذا : واذكر نعمتي عليك حين ألهمت المخلصين لك : أن يؤمنوا بي ربًّا ، وبك يا عيسى رسولاً . فاستجابوا ، وقالوا : آمنا بالله وبرسوله ، واشهد بأننا مخلصون .

(١) راجع ما كتبناه في قصة عيسى ومريم عليهما السلام ، في سورة آل عمران ابتداء من الآية : ٤٥ ، إلى نهاية الآية : ٥١ .

(٢) القصص ، من الآية : ٧ .

(إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ
يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۚ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾
قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا
وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا
وَآيَةً مِنْكَ ۚ وَآرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا
عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَلِيَّ عَذَابُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ
أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾) .

المفردات :

(هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) : هل يستجيب ربك .

(مَائِدَةً) : المائدة ؛ الخوان الذى عليه الطعام ، أو الطعام نفسه .

(تَكُونُ لَنَا عِيدًا) : العيد ؛ السرور ، أو موسم السرور .

(وَآيَةً مِنْكَ) : أى علامة على صدقى فى دعوى ونُبُوئى .

التفسير

١١٢- (إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا

مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ...) الآية .

فى هذه الآية - والثلاث التاليات لها - قِصَّةُ المائدة التى إليها تُنسَبُ هذه السورة . وهى

من النعم التى أنعم الله عز وجل بها على عبده ورسوله عيسى عليه السلام .

والمعنى : واذكر أيها المتأمل ، حين قال الحواريون : يا عيسى بن مريم ، هل يستجيب لك ربك إذا سألته أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟

(قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) :

قال عيسى : خافوا الله ، فلا تقترحوا عليه الآيات ، تأدباً معه تعالى ، إن كنتم مؤمنين بما جئكم به .

١١٣ - (قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ) :

أى : نطلب المائدة لأربعة أسباب ؛ أن نأكل منها . وأن تطمئن قلوبنا بأننا على الحق ، بانضمام المشاهدة ، واللمس ، والذوق ، والشم ، إلى علم السمع . وأن نعلم - علم اليقين - أنك قد صدقتنا فيما جئتنا به بعد أن علمناه بالبرهان . وأن نكون على هذه المعجزة من الشاهدين عند الذين لم يروها من قومنا ، ليؤمن كافرهم ، ويزداد الذين آمنوا إيماناً .

١١٤ - (قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ...) الآية .

قال عيسى بن مريم - بعد أن علم من الحواريين أن سؤالهم كان لزيادة العلم واليقين - يا الله ، ياربنا ، ومالك أمرنا ، ومتولى تربيتنا :

(أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ) : لأول هذه الأمة وآخرها ، واجعلها آية منك وعلامة من لدنك : ترشد القوم إلى صحة نبوتى . (وَارْزُقْنَا) : منها ومن غيرها .

(وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) : ترزق من تشاء بغير حساب .

١١٥ - (قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ...) الآية .

هذا وعده من الله تعالى - بإنزال المائدة . أجاب به سؤال عيسى . وهو يقتضى : أنه قد أنزلها ، فإن وعده الحق . وقد رتب الله - عز وجل - على هذا الوعد شرطاً ، فقال سبحانه : (فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ) :

أى : أن من يكفر منكم - بعد نزول هذه الآية التى اقترحتموها - فإنى أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين . حيث لا عذر لمن يرى الآيات تترى من رسوله ، ثم يطلب بعد ذلك آية على النحو الذى اقترحه ، فيجابه لها ، ثم بعد ذلك يكفر !!

أما صفة المائدة ، وأنواع طعامها ، فلم يجرى فيها دليل يُعَوَّل عليه !

ولهذا ينبغي ألا ينساق القارئ إلى ما يُروى في ذلك من روايات . ويفوض الحقيقة لله .

وما أحسن قول بعض العلماء : العلمُ بذلك لا ينفع . والجهل به لا يضر !!

(وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ
إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؕ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ؕ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ
مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي
بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ
فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾) .

المفردات :

(سُبْحَانَكَ) : أى تنزيها لك عما لا يليق بك .

(وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا) : أى رقيباً ، أو شاهداً لأحوالهم من كفر وإيمان .

(فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) : التوفى ؛ أَخَذُ الشَّيْءِ وافياً كاملاً ، ومنه الموت ؛ لأن الميت استوفى
أجله .

(الرَّقِيبَ) : المطلع على أحوالهم .

التفسير

١١٦ - (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ...) الآية .

أفادت هذه الآية : أن الله - سبحانه - يبكت أتباع عيسى على اتخاذه وأمه إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ . وأن عيسى - عليه السلام - تبرأ من دعواهم هذه . وأشهد الله على براءته . ويرى بعض العلماء : أن ماجاء في الآية حَدَّثَ في الدنيا . ويرى آخرون : أنه سَيَحْدُثُ في الآخرة . والتعبير بلفظ (قال) ؛ لتحقيقه .

وإليه ذهب قتادة .

والمعنى على هذا : واذكر يا محمد للناس ، وقت قول الله - عز وجل - في الآخرة ؛ توبيخا للكفرة ، وتبكيता لهم : أَأَنْتَ يَاعِيسَى ، قلت للناس : اتخذوني وأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، مع أنك أرسلت إليهم بدعوة التوحيد ؟

وقد نعى الله على الذين اتخذوا المسيح إلها ، في مواضع عدة من هذه السورة . وعبادة أمه كانت معروفة في الكنائس الشرقية والغربية ، وُسِّمِيَ الذين عبدوها : « الْمَرْيَمِيُّونَ » ... وهذه العبادة منها :

ما هو صلاة ذات دعاء وثناء على المعبود .

ومنها ما هو استغاثة ، واستشفاع .

ومنها ما هو صيام ينسب إليها ، ويسمى صيام العذراء .

وكل ذلك يقترب بخضوع وخشوع لذكرها ولصورها ولتأثيلها ، واعتقاد السلطة الغيبية لها ، وأنها تنفع وتضر : في الدنيا والآخرة ، إما بنفسها أو بواسطة ابنها . ويسمونها : « والدة الإله » .

ولا تزال هذه الصور موجودة لدى طوائف المسيحيين على اختلاف مذاهبهم .

(قَالَ سُبْحَانَكَ) :

أى : تنزيها لك يا الله ، عن أن يكون معك إله آخر .

وبذا ، نزه عيسى ربه - على رؤوس الأشهاد - عن المشاركة في الذات والصفات ، مع الخضوع لعزته والخوف من سطوته .

(مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ) :

أى : ليس من شأني - ولا ينبغي لي - أن أدعى لنفسي ما ليس من حقها ، فأنا مَرْبُوبٌ ولست برب ، وعابد ولست بمعبود . وذلك القول - بافتراض صدوره مني ، فقد علمته . إذ عِلْمُكَ واسعٌ محيط بكل شيء : تعلم سِرِّي وما انطوى عليه ضميري . ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من غيبك وعلمك ، إلا بِقَدْرِ ما تُظْهِرُهُ لي بالوحي . فالشك المفهوم من قوله : (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) افتراضى لا حقيقى ، ليقين عيسى عليه السلام بأنه لم يقله . (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) :

إنك أنت المحيط بجميع الغيوب ، لا يخفى عليك شيء منها ، في الأرض ولا في السماء . ومن كان كذلك ، فلا تخفى عليه براءتي مما نسبته إليّ من ألّهوني وأمى .

١١٧ - (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ...) الآية .

هذا تأييد لعدم شكه ، وأن الشك ادعائى أو افتراضى ، إمعانا في العبودية ، وإعظاما للربوبية .

أى : ما قلت لهم إلا ما أمرتني بإبلاغه إليهم . وهو الأمر بعبادة الله ربى وربهم ؛ لأن الله خصنى بالرسالة إليهم . وما كان لرسول أن يُغَيِّرَ في تبليغ الرسالة .

(وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ) :

أى : وكنت عليهم مراقبا لأحوالهم ؛ مرشدا لهم مدة بقائى بينهم .

(فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) :

أى : فلما رَفَعْتَنِي إِلَيْكَ ؛ مستوفيا ما قدرته لي ؛ إنجاء لي من كيد بنى إسرائيل

وتدبيرهم لقتلى .

وقد جاء التَّوَقُّيُّ بهذا المعنى ، في قوله تعالى : « . . . يَا عِيسَى ابْنُ مَرْثُومَ كَفَرُوا ... »^(١) .

ولا ينبغي أن يحمل على الإمامة ؛ لأن إمامة عيسى - في الوقت الذي كان فيه بنو إسرائيل يتربصون له ، ويتحينون الفرصة للفتك به - ليس فيها تكريم له .

(كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ) :

كنت أنت المطلع عليهم دوني ، والعليم بأحوالهم ؛ لأنني شهدت من أفعالهم ما عملوه مدة وجودي معهم .

(وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) :

أى : أنت وحدك المحيط علما بكل شيء . فلا تخفى عليك أحوالهم ولا أحوال غيرهم .
١١٨ - (إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

أى : إن تعذب من أرسلتني إليهم وقمت بتبليغهم ما أمرتني به من توحيدك وعبادتك ، فأمن منهم من آمن ، وكفر منهم من كفر - فإنما تعذب بالعدل من يستحق التعذيب ، لكفرهم بعد وجوب الحجة عليهم ، وإن تغفر لمن آمن - وكان أهلا لفضلك - فذلك تفضل منك وأنت العزيز الغالب لا يمتنع عليك ما تريد . الحكيم في تصرفك وصنعك : تضع كل جزاء في موضعه .

(قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)^(١١٩) لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^(١٢٠) .

التفسير

١١٩ - (قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ...) الآية .

هذه إجابة من الله تعالى ؛ يوم القيامة ، أجاب بها عيسى عليه السلام ؛ بعد ما تبرأ من ادعاء قومه ألوهيته ، وألوهية أمه ، ورد الأمر فيه إلى الله تعالى .

والمعنى : (قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) في توحيد الله وعبادته في الدنيا ، حتى لقوا ربهم .

(لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) :

أى : لهؤلاء الصادقين في توحيدهم ، جنات تجري من تحتها الأنهار ، ثوابا جزيلا من عند الله ؛ حيث رضى عنهم رضا مابعد رضا ، وذلك هو الفوز العظيم ، الذي لا مطلب لهم بعده .

وبعد أن بين عز وجل ، ما لأهل الصدق عنده من الجزاء الأوفى ، بين عقبه - في ختام السورة - سعة ملكه وتفرد به ، وشمول قدرته فقال :

١٢٠ - (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

أى : إن الملك كله ، والقدرة الكاملة - في السموات والأرض - لله وحده . فلا ملك ولا تصرف لعيسى وأمّه ولا لغيرهما فيهما . فهما داخلان - ضمنا - تحت قبضته كسائر خلقه .

وغاية ما أعطاهما : الكرامة لديه ، والمنزلة الرفيعة بين عباده .

سورة الأنعام

وآياتها : ١٦٥٠ نزلت بعد الحجر

هذه السورة مكية إلا بعض آيات فمدنية ، وآياتها خمس وستون ومائة ، نزلت بعد سورة الحجر . وقد نزلت دفعة واحدة .

فعن ابن عباس أنها نزلت ليلاً جملة .

وهي تناسب سورة المائدة في أغراضها المختلفة .

ومن ذلك محاجة أهل الكفر .

ففي سورة المائدة دار الحجاج مع أهل الكتاب . وفي سورة الأنعام دار الحجاج مع من في مكة من المشركين والمبتدعين والمكذابين بالبعث والنشور .

ومن ذلك أنهما - كليهما - تضمنتا أحكام الأطعمة ، إلى غير ذلك من المناسبات وتنفرد - بكثرة ذكر الشرك والمشرك والمشركين - فقد ورد ذلك فيها في عشرين موضعاً .
ومن مقاصدها :

١ - تقرير وحدانية الله تعالى - وما يجب له من صفات الكمال ، وهدم عقيدة الشرك ، وتقويض أركانه . بالحجة والبرهان .

فقد قال العلماء في هذه السورة : إنها أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور .
وعليها بنى المتكلمون أصول الدين .

وقد بين الله تعالى - في صدرها أنه يستحق الحمد وحده ، فإنه هو الذي خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، وذكر أن الكافرين يعدلون به آلهتهم ، حيث جعلوها شركاء له في الألوهية ، مع أنهم يُقِرُّون بأنه هو الخالق لهذا الكون دون آلهتهم . كما قال تعالى :

« وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ... »^(١)

ثم يتبع ذلك بالآيات البينات ، الدالة على وحدانيته تعالى ، حتى يصل إلى حاجة إبراهيم لقومه في شأن عبادة الأصنام والكواكب .

وقد جاءت تلك الحاجة في أسلوب التنزل مع المشركين والتظاهر بأنه - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - يسايرهم في عقائدهم ، ليثبت لهم - في النهاية - فساد عبادتهم لها ، ويقول لهم : (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [٨١] الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ [٨٢]) .

ثم يستمر السياق من آن لآخر ، يُذكرُ الناس بعظمة الله وتفرده بالألوهية ، حتى تنتهي قبيل نهاية السورة بقوله : (قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ... [١٦٤]) .

٢ - التنبيه إلى خطأ الكافرين في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم - وبيان أنهم وصلوا من العناد ، إلى أنهم لو نزل عليهم كتاب من السماء ولمسوه بأيديهم ، وتحققوا من نزوله من السماء ، وكان هذا الكتاب يدعوهم إلى الإيمان بالرسول - لزعموا أنه سحر مبین ، وجاء فيها بعد ذلك بيان فساد رأيهم في طلب أن يكون الرسول ملكًا ، إذ أنه لو نزل بصورته الحقيقية لهلكوا ؛ لأنهم لا يحتملون لقاءه . ولو نزل بصورة بشر لالتبس الأمر عليهم .

٣ - تسلية الرسول بما أصاب الرسل قبله من سخرية أقوامهم بهم وتكذيبهم إياهم ، وتهديد مكذبي الرسول بمثل عاقبة المكذبين قبلهم .

ثم يمضي الحجاج بين الرسول وبين قومه ، في أنحاء السورة ، ويبين تارة أن على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ، وفي آذانهم وقرا . وتارة أخرى أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، ويقولوا سحر مبین .

ثم تمضي السورة في هذا الحوار العجيب ، بين الحق الواضح والباطل الفاضح ، حتى تدمغهم وتدهض حججهم .

٤- فقدان الكفار ميزات الإنسانية ، فهم مَوْتَى ، والموتى لا يستجيبون إلى الحق ، وهم صم وبكم في الظلمات ؛ وتهدهم بالإبادة إن استمروا على كفرهم : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ [٤٧]) .

٥- بيان الرحمة الإلهية بالإنسان وأن الكفار (... مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ... [٩١]) .

وتذكر أن الله أمر الرسول أن يقول - ردًا على هذا الافتراء - (... مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ... [٩١]) .

وتذكر لهم : أن القرآن كتاب - أنزله الله - مبارك ومصدق لما تقدمه من الكتب السماوية وأن الرسول مكلف أن ينذر به أمم القرى ومن حولها ، وأن الذين يؤمنون بالآخرة - أينما كانوا على ظهر البسيطة - يؤمنون به ، وأنه لا يوجد أظلم من يفترى الكذب على الله ، ويدعى أنه أوحى إليه شيء . وأن من كذب على الله سيُجزى يوم القيامة عذاب الهون .

٦- العودة إلى دعوتهم إلى الإيمان بكتاب الله بصورة محببة ، وذلك بقوله تعالى في أواخر السورة : (وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [١٥٥]) .

٧- إبراز حقيقة البعث ، وإقامة الأدلة عليها ، والكلام على الجزاء فيها ، ووعد المؤمنين بمزيد الثواب ، ووعد الكافرين بشديد العقاب .

وقد بدأ الحديث عن يوم القيامة بقوله تعالى في أول السورة : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ [٢]) ثم قال عز وجل : (... لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ... [١٢]) ثم قال سبحانه : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ [٣١]) ثم قال تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [٤٠]) .

وهكذا مضت السورة تهتم بشأن الحديث عن البعث ، ومصير الناس إلى ربهم ، لكي يتبصروا في عواقب ما هم عليه ، ويعملوا للخلاص من العذاب ، ونيل جميل الثواب .
وآخر ماجاء عنه في هذه السورة ، قوله تعالى : (... ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [١٦٤]) .

٨- رسم معالم الدين الحق ، ومناهج السلوك الفاضل . وأعظمها : الإيمان بالله ، وتصديق الرسل ، والإصلاح في جميع الأعمال : (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [٤٨]) .

ومن تلك المناهج : أن نعرض عن يخوضون في آيات الله ، حتى يخوضوا في حديث غيره . فإن نسينا فلا نقعد بعد التذكرة مع القوم الظالمين ^(١) .

ومنها : دوام تذكير الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ، حتى لا تهلك نفس بما كسبت ^(٢) .
ومن مناهج السلوك الفاضل أيضاً : إقامة الصلاة ، وتقوى الله ^(٣) .

ومنها : ألا ننسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ^(٤) .

ومنها : تأثم الذين يقتلون أولادهم سفهاً ، والذين يحرمون ما في بطون الأنعام على الإناث ، ويحلبونها للذكور : (... وَإِنْ يَكُنْ مِيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ... [١٣٩]) وغير ذلك مما استحدثه المشركون في المطاعم ، وحرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله ^(٥) .

وقد تبعها ببيان أن الرسول لا يجد شيئاً حرمه الله من المطاعم ، إلا أن يكون ميتة ، أو دماً مسفوحاً ، أو لحم خنزير ، أو ذبيحة مذكوراً عليها اسم غير الله ، وأن المضطر : يغفر الله له ^(٦) .

(١) انظر الآية : ٦٨ من سورة الأنعام . (٢) انظر الآية : ٦٩ من سورة الأنعام .

(٣) انظر الآية : ٧٢ . (٤) انظر الآية : ١٠٨ .

(٥) انظر الآيات من : ١٣٨ - ١٤٤ من سورة الأنعام . (٦) انظر الآية : ١٤٥ .

٩- بيان ما أنعم الله علينا من إنشاء جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكُله ، والزيتون والرمان ، متشابها وغير متشابه .

١٠- وجوب زكاة الزرع ، فأوجب عليهم أن يؤتوا حقه يوم حصاده .

١١- الوصايا العشر التي تعتبر جماعا لشتى الفضائل ، من : توحيد الله ، والبر بالوالدين ، والابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وعدم قتل النفس إلا بالحق ، والامتناع عن تناول مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، وإيفاء الكيل والميزان بالقسط ، والعدل في القول ولو كان ضد الأقارب ، والوفاء بالعهد ، واتباع سبيل الله دون غيرها^(١) .

١٢- وجوب وحدة الدين ، وعدم التفرق فيه : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ... [١٥٩]) .

١٣- بيان أن جزاء الناس على حسب أعمالهم ، ودرجة انبعاثها عن ضمائرهم ونفوسهم . كما قال تعالى : (... سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ [١٣٩]) وأنه لا تحمل نفس وزر نفس أخرى ، (... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [١٦٤]) . وأن الجزاء على الأعمال يتناول ظاهرها وباطنها . كما جاء في قوله تعالى : (وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ... [١٢٠]) .

١٤- كما اشتملت - في مقاصدها - على الحث على السياحة ، والسير في الأرض ؛ للنظر والاعتبار قال تعالى :

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ [١١]) .

١٥- الحث على البحث في علوم الكائنات ؛ لمعرفة سنن الله الكونية الدالة على علمه وحكمته ، ووافر قدرته ورحمته ، ومن ذلك قوله تعالى :

(إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ...)

إلى قوله تعالى : (انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)^(٢) .

(١) انظر الآيات من : ١٥١-١٥٣ . من سورة الأنعام . (٢) الآيات : ٩٥-٩٩ من سورة الأنعام .

١٦- بيان أن عالم الحيوان عالم عظيم ، يشبه - في أموره الكثيرة - عالم الإنسان ؛
(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ... [٣٨]) . وتعتبر هذه الآية الكريمة أساسا في علم الحيوان .

١٧- كما اشتملت على أنه تعالى ، كتب على نفسه الرحمة لمن تاب ؛ قال تعالى :
(... كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٥٤]) .

إلى غير ذلك من عظام الأمور ، التي احتوتها هذه السورة الجليلة ، التي تعتبر أعظم دستور للحياة الصحيحة ، والسلوك النظيف ، والعقيدة المستقيمة . وكان نزولها بمكة ، في صدر الإسلام ، حكمة من صنع الحكيم الخبير .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝١ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝٢ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝٣) .

المفردات :

(ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) : أى يسوون به غيره ، تعالى الله عن ذلك .

(ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا) : أى قَدَّرَ حَدًّا معينًا من الزمان .

(وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ) : أى وأَجَلٌ آخرُ معينٌ عنده سبحانه وتعالى ؛ لا يعلم وقتَ حلوله

سواه ، وهو وقت البعث والجزاء .

(ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ) : أى ثم أنتم تُشْكُون فى البعث ، وتجادلون فيه .

التفسير

١ - (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ...) الآية .

الثناء بالجميل : مستحق لله الذى أبدع السموات ، بما اشتملت عليه من مجرات عظيمة ، ونجوم مُتَقِدَّة ، وكواكب منيرة ، وكائنات وعجائب لا يعلمها سواه . وأبدع الأرض وما فيها من يابس وماء ، وهضاب ووهاد ، وإنسان وحيوان وزروع ونصرة ، وثمار نافعة ، وغير ذلك من الروائع .

(وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ) : لتكون للناس سكنا .

(وَالنُّورِ) : أى وجعل النور ، ليكون مجال نشاطهم ، وسرَّ الحياة لزروعهم وحيواناتهم .

(ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) :

هذا تعجب من النتيجة أى - مع هذا الإبداع - الذين كفروا ، يسوون ربهم -

الذى أبدع هذه الكائنات - بما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا !

٢ - (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ...) الآية .

أفادت هذه الآية : أن الله تعالى ، خلق الناس من طين . وهى تشير إلى المادة التى خلق

الله منها آدم ؛ أصل البشرية .

وإذا كان أصل الإنسان من طين ، فكل أولاده - إلى يوم القيامة - يعتبرون مخلوقين من طين أيضا ، باعتبار أصلهم .

ويجوز أن يراد من الآية : ما هو مشاهد ، من أن الطين مادة هامة في حياتنا .

فمن الأغذية التي تكونت من الطين ، تحيا الكائنات .

ولتلك الأغذية دخل كبير في تكوين النطف والبويضات ، التي هي أساس الأجيال الإنسانية والحيوانية .

على أننا لو حللنا مادة الأجسام البشرية إلى عناصرها الأولية ؛ لوجدناها من العناصر التي يتكون منها الطين . مثل الكربون والكلسيوم والحديد ... إلخ .

(ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ) :

أى ثم قدر حداً معيناً من الزمان - بدءاً ونهاية - لكم في هذه الدنيا ، وقضى حداً من الزمان ، تبعثون فيه : سماه الله عنده وعيَّنه لديه . لا يعلمه سواه .

(ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ) :

يطلق الامتراء على الشك ، والجدل ، والإنكار ، مع وضوح الأدلة ... وكُلُّ من هذه المعاني ، يجوز أن يراد هنا : أى ثم أنتم أيها المشركون - مع وضوح هذه الدلائل - تشكُّون في الحق ، وتجادلون فيه ، وتصلون في جدالكم إلى حد الإنكار و (ثُمَّ) الأولى : للترتيب الزمنى . أما الثانية : فليبان تراخيهم في الاستجابة للحق وامترائهم فيه .

٣ - (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ...) الآية .

أى : وهو الإله المدبر المعبود ، في السموات وفي الأرض .

(يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) :

يعلم ما انطوت عليه قلوبكم ، وما تفعلون بجوارحكم علانية .

(وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ) :

من الخير والشر ، فيحصى ذلك عليكم ، ليجازيكم به عند معادكم .

وفي هذا استدعاء للإنسان الشارد عن الله ، الغافل عن ذكره ، المستخف بشرائعه : أن يعود إلى الله ، وأن يخشاه ، ويتقّى محارمه ؛ لأن الله يطلع على كل ما ظهر وما بطن .

(وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾) .

المفردات :

(مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ) : المراد بالآيات ؛ القرآن ، أو ما يعمه ، من الآيات الكونية .

(مُعْرِضِينَ) : الإعراض ؛ الانصراف عن الشيء .

(مِنْ قَرْنٍ) : القرن ؛ مدة من الزمان يعيش فيها أهل عصر^(١) . وقد يطلق على أهله ،

وهو المراد هنا .

(١) اختلف في تحديد مدة القرن ، وأشهر الأقوال : أنه مائة سنة .

(مَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ) : جعلناهم مُتَمَكِّنِينَ من التصرف فيها .
 (وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ) : أى المطر ، وعَبَّرَ عنه بالسماء ؛ لأنه ينزل منها . فإن السحاب سماء .
 (مَذْرَارًا) : متتابعًا .

التفسير

٤ - (وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ) :
 وما تأتيتهم من حجة من حجج ربهم : دالة على وحدانية الله تعالى وصدق رسوله - سواء
 أكانت قرآنية أم كونية - إلا قابلوها بالإعراض عنها ، وعدم التدبر فيها .

٥ - (فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ...) الآية .

أى فقد زادوا - على إعراضهم - تكذيبهم بالحق حين جاءهم على لسان محمد صلى
 الله عليه وسلم ، من غير تَرَيُّث ولا تفكر .

(فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

الأنباء : الأخبار . والمراد بها هنا ؛ ما أنبأهم الله به من العقوبة على تكذيبهم .

والمعنى : فسوف تأتيتهم العقوبات التى توعدهم الله بها ، جزاء تكذيبهم بالحق ،
 وإصرارهم على هذا التكذيب .

٦ - (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ ...)

الآية .

أى : ألم يعلم هؤلاء المكذبون - بمعاينة الآثار ، وسماع الأخبار - كم أهلكنا قبلهم من أهل

قرن : مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم ، حيث منحناهم الغنى والسعة والاقتدار على التعمير .
 فعمروا الأرض ، وبنوا الحصون والقصور .

(وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَذْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ) :

أى وأرسلنا عليهم السحاب يدر عليهم المطر الغزير ، وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم . وبين مزارعهم . فيستمتعون بحسن مرآها ، وجمال جريانها ، ولا يجدون صعوبة في الانتفاع بها .

(فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ) :

أى فكان عاقبة أمرهم : أن أهلكنا أهل كل قرن منهم ، بسبب ذنوبهم التي كانوا يجترحونها ، وأوجدنا - من بعدهم - ناسا آخرين يعمرون البلاد .

وفي هذه الآية وعيد لأهل مكة ، بمثل ما عوقبت به الأمم السابقة ، من الإهلاك بكفرهم وذنوبهم ؛ كما أهلك هؤلاء السابقون ، ولم تغن عنهم قوتهم وتمكينهم شيئا .

(وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾) .

المفردات :

(فِي قِرْطَاسٍ) : القرطاس ؛ - بتثنية القاف ، والكسر أشهر - ما يكتب فيه .
(فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) : اللمس ؛ كالمس ؛ إدراك الشيء بظاهر البشرة . وقد يستعمل بمعنى طلب الشيء والبحث عنه . والمراد هنا : الأول .

(إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ) : أى خداع وتمويه .

(لَقُضِيَ الْأَمْرُ) : أى لنتم أمر إهلاكهم .

(ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ) : أى لا يمهلون طرفة عين .

(وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ) : من اللبس وهو : الخلط . تقول : لبس الحق بالباطل يلبسه به .
 أى خلطه به ، حتى اشتبه على الناس .

التفسير

٧ - (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ...) الآية .

لقد بلغ الحزن والأسف ، من الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل مبلغ ، لِمَسُّكَ قومه بالكفر به ، مع وضوح برهانه ، وقيام حجته .

فبين الله في هذه الآية : أنه لا سبب لكفرهم ، إلا مجرد العناد والمكابرة .

(وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ) أى يا محمد (كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ) أى كتابا مكتوبا في صحائفه فلمسوه بأيديهم ، وتيقنوا من معرفته وأنه منزل من الله عليك .

(لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) :

أى لقال الذين كفروا : ما هذا الكتاب الذى نزل ، إلا سحرٌ بينٌ واضح التمويه .
 وإنما قالوا ذلك ؛ إمعانا في الجحود والعناد .

٨ - (وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ...) الآية .

روى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن محمد بن إسحق ، في سبب نزول هذه الآية فقال : « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام ، وكلمهم فأبلغ . فقال زمعة بن الأسود بن المطلب ، والنضر بن الحرث بن كلفة ، وعبد بن عبد يغوث ، وأبى بن خلف ، والعاصى بن وائل بن هشام : لو جِئَلْ معك يا محمد ، مَلَكٌ يحدث عنك الناس ، ويُرى معك ؟ » . فأنزل الله في ذلك قوله :

(وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ) :

والمعنى : هَلَّا أنزل على محمد ملكٌ نشاهده معه ، ويخبرنا أنه رسولٌ من عند الله ،

فيكون معه نذيرا ؟

وقد أجاب الله على مقالتهم بجوابين : الأول قوله تعالى :

(وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ) :

أى لو أنزلنا عليه ملكا ، فى صورته الحقيقية وشاهدوه بأعينهم ، لزهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون ، من غير تأخير أو انتظار . أو لأن الله أجرى سنته بأن من طلب آية وأجيب لها فلم يؤمن ، عذبه الله فى الحال - عذاب استئصال .

ومن أجل هذا ، لم يستجب الله لمقترح أهل مكة ، حتى لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إذا كذبوا ، تكريما لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وتحقيقا لوعده « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » ^(١) .

والجواب الثانى قوله تعالى :

٩ - (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ) :

أى لو جعلنا النذير الذى اقترحوا إنزاله معه ملكا ، لملناه رجلا ، ليقووا على مشاهدته وسماع كلامه ، لعدم استطاعتهم رؤية الملك على صورته الأصلية .

ومن أجل هذا ، كانت الملائكة نأتى الأنبياء فى صورة الإنس أحيانا . كما جاء جبريل عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فى صورة دحية الكلبي . وكما أتت الملائكة إلى إبراهيم ولوط - عليهما السلام - فى صورة رجال .

ولو جعلناه فى صورة بشر ليأنسوا به ، لاعتقدوا أنه بشر ، لأنهم لا يدركون منه إلا صورته وصفاته التى تمثل بها . وحينئذ ، يقعون فى نفس اللبس والاشتباه الذى وقعوا فيه ، بسبب كون الرسول بشرا يقترحون جعله ملكا .

وإذا كان إرسال الملك سيؤدى إلى هذه النتيجة - أو تلك - فليس من الحكمة جعل الرسول ملكا . بل الحكمة : أن يكون بشرا من بينهم ، مؤيدا من الله بالمعجزات حتى يمكن الاقتداء به .

(وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾ قُل سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا
كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾) .

المفردات :

(فَحَاقَ) : حاق به الأمر ؛ أحاط به . ولا يكاد يستعمل إلا في الشر . .

التفسير

١٠- (وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ) :

لما كان اقتراحُ المشركين إنزالَ المَلَكِ على الرسول من باب الاستهزاء ، أنزل الله تعالى
هذه الآية ، لتسلية صلى الله عليه وسلم بأنَّ ما حَدَثَ له ، قد حدث مثله لإخوانه
المرسلين من قبله ، ولتهديد المشركين بأنهم سيصيبهم ما أصاب مَنْ قبلهم إن استمروا على
كفرهم .

أخبر الله رسوله خبراً مؤكداً بصيغة القسم : أن الكفار قد استهزءوا برسول كرام قبلك ،
كما جاء في قوله تعالى : «وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ»^(١) فليس بدعاً ما تراه
من صنديد الكفر من قريش . وقد استهزءوا بك وسخروا منك . فما ذلك منهم إلا جرأاً
على آثار أعداء حَمَلَةِ الهدى من عباد الله قبلهم ، وقد حاق بأولئك الساخرين من العذاب
ما يستحقونه ، جزاء أفعالهم الشنيعة ، وسوء صنيعهم مع مَنْ اصطفاهم ربهم من خلقه .

وفي الآية :

١- تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ، سُنَنَ الله في الأمم مع رسلهم .

٢- تسليّة وعزاء له مما يلقي من المشركين من عناد ، وما يساق إليه منهم من ضرر وأذى ، وثبّيت لقلبه ، وإعانة له على المضي في تبليغ رسالته .

٣- بشارة له بحسن العاقبة ، وما سيكون له من نصرٍ وتأييد ، وقد كان جزاء المستهزئين - بمن قبله من الرسل - عذابَ الخزي باستئصال . ولكن الله كفاه المستهزئين به ، فأهلكهم ولم يجعلهم سببا لهلاك قومهم : « إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ » .

ولما كان ما يحل بالمستهزئين بالرسل من الهلاك - بحسب سنة الله المطردة فيهم ، مما يرتاب فيه مشركو مكة لجهلهم بالتاريخ ، وعدم تسليمهم بخبر الآية - أمر الله تعالى رسوله ، بأن يدلهم على الطريق الموصل إلى علم ذلك بأنفسهم . فقال :

١١- (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) :

أي قل يا محمد ، للمكذبين المستهزئين بك من قومك ، المحبين للأسفار مع الغفلة ، عن شئون الأمم ، والاعتبار بعاقبة الماضين ، وأحوال المعاصرين : سافروا في الأرض - كشأنكم وعادتكم - وتنقلوا في ديار أولئك الأمم الذين مكّنّاهم في الأرض ، ثم انظروا - في أثناء رحلاتكم صيفا أو شتاء - آثارَ ما حل بهم من دمار ساحق ، وعذاب أليم . وتأملوا كيف كانت آخرتهم ونهايتهم : بما تشاهدون من آثارهم ، وماتسمعون من أخبارهم ، ليكون في ذلك لكم عبرة إن لم تصدقوا ولم تزجركم حُجَجُ الله عليكم !!

(قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ * وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَأَطِرُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي
أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾) .

الفردات :

(كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) : أى أوجبها على نفسه ، فضلا منه وكرما .

(وَلَهُ مَا سَكَنَ) : سكن ؛ من السكنى . والمعنى : ما اشتمل عليه الليل والنهار . وقيل :

سكن هنا ؛ من السكون .

والمعنى وله ما سكن في الليل والنهار وما تحرك . فاكتفى بأحد

الضدين عن الآخر . كما جاء في قوله تعالى : « ... سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ

الْحَرَّ ... » ^(١) أى والبرد .

(وَلِيًّا) : أى ناصراً ومعيناً .

(فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : مبدعهما على غير مثال يحتذى من الفطر وهو : الإبداع والإيجاد .

(وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ) : أى هو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد .

(مَنْ يُضْرَفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ) : أى يبعد عنه العذاب يوم القيامة .

التفسير

١٢ - (قُلْ لِّمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ ...) الآية .

بَيَّنَّ اللهُ عز وجل ، فى الآيات السابقة ، أصول الدين الثلاثة : التوحيد ، والبعث ، والجزاء .

وَبَيَّنَّ شَبَهَاتِ الْكُفَّارِ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مع ما يدحضها .

كما أرشد رسوله ، إلى سُنته فيمن كَذَّبَ الرسل ، وَأَن عَاقِبَتَهُمُ الْخِزْيُ والدمار .

ثم قفى على ذلك ، ببيان أدلة وجود الله ووحدانيته وشمول ملكه .

والمعنى : قل أيها الرسول ، لقومك ، الجاحدين لرسالتك ، المعرضين عن دعوتك : لِمَنْ

هذا الكون : علويه وسفليه . بما فيه من عجائب وغرائب ؟ (قُلْ لِلَّهِ) .

وإنما أمر الله رسوله بأن يتولى الإجابة عنهم ، لأن هذا الجواب معترف به منهم : لا يسعهم

إنكاره . فقد كانوا يعترفون بذلك . قال تعالى : « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ... » ^(١)

‘ فإذا سألتهم : لِمَ تعبدون غيره من أصنام وأوهام . وأنتم معترفون بذلك ؟

أجابوا بقولهم :

« ... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ... » ^(٢)

والمقصود من السؤال - كما ذكر صاحب الكشاف - التبيكيت والتوبيخ .

(كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) :

أى أوجبها على نفسه ، كَرَمًا منه وفضلا . وقد شِئِلَ برحمته فى الدنيا المؤمنَ والكافر ،
والْبِرَّ والفاجر . فلا تغتروا أبها الكفار بما تنالون فى الدنيا من رحمته . واعملوا ليوم يجمعكم
فيه للحساب والجزاء . كما قال سبحانه :

(لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ) :

يؤكد الله تعالى فى هذه الجملة : أنه سَيُخَيِّبُ النَّاسَ وَيَبْعَثُهُمْ فى يوم القيامة ؛ الذى
لا ينبغى أن يرتاب فيه عاقل .

ولا ريب أن تهديد الناس بهذا اليوم العصيب ، يعتبر من رحمة الله بالناس . إذ لولا الخوف
من عذاب الله يوم القيامة ، لَعَمَّ الفسادُ فى الأرض . واختلت نُظُمُ الاجتماع ، وأكَلَ القويُّ
الضعيف ؛ - ولا وازع ولا زاجر - فصار من رحمة الله التهديد بهذا الجمع ؛ لأجل الحساب
والجزاء . كما أنه حافز للمؤمنين على زيادة الطاعة ، رغبة فى حسن الجزاء .

(الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى الذين خسروا أنفسهم بإهدار قواهم العقلية ، وتعطيلها عن النظر فى آيات الله ،
فهؤلاء ، لا يؤمنون بما دعوتهم إليه ، من توحيد الله ، والإيمان بيوم البعث والنشور .

(وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

هذا معطوف على ما قبله . أى الله ما فى السموات وما فى الأرض ، (وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ) : أى ما اشتمل عليه الليل والنهار من موجودات . فكل ما طلع عليه النهار وغشيه
الليل والظلام ، هو فى ملك الله وحده . وهو السميع لكل ما من شأنه أن يُسْمَعَ ، العليم بكل
ما من شأنه أن يُعْلَم . سبحانه !! يعلم دبيب النملة فى الليلة الظلماء « يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ
وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ » ^(١) ، « ... يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ
عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ... » ^(٢) .

ومن كان كذلك ، فلا يغيب عنه إيمان مؤمن ، ولا كفر كافر ، ولا دعوة داعٍ ، ولا حاجة محتاج .

١٤ - (قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ..) الآية .

أى قل يا محمد ، وقد دعوك إلى دين آبائك .

إن الله تعالى : أمرك : أن تنكر ما دعوك إليه ، من اتخاذ غير الله تعالى معبودا ، وهو الذى له ما فى السموات وما فى الأرض . وله ما سكن فى الليل والنهار - وهو الذى فطر السموات والأرض . وأبدعهما على غير مثال سبق . وهو الذى يرزق غيره ، ولا يرزقه غيره . فهو الذى يرزق الكائنات الحية ويطعمها ، ويمدها بما يحفظ وجودها وبقائها وليس هو بحاجة إلى من يرزقه ويطعمه .

وكيف يصح أن يكون مصدر العطاء محتاجا إلى عطاء ؟ وكيف يتخذ المصلون من البشر أولياء مع الغنى الحميد الفعال لما يريد ؟

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

أى قل يا محمد - بعد إيراد هذه الآيات والحجج على وجوب عبادة الله وحده وعدم اتخاذ غيره وليا - إننى أُمِرْتُ من ربى : أن أكون أول من أسلم إليه وانقاد لدينه . من هذه الأمة التى أنا رسولها وداعيتها إلى الحق . فلست أدعو إلى شىء لا آخذ به . بل أنا أول مؤمن بهذا الدين . وأول عامل بما جئت به من شريعة وأحكام .

وكما أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ . قيل لى : لا تكونَنَّ من المشركين : فلا تطمعوا فى استجابتى إلى مادعوتمنى إليه من الإشراف بالله تعالى .

وبعد أن أقنطهم الله من مشاركة الرسول لهم فى شركهم ، أمر الله رسوله : أن يبين لهم سوء عاقبة من عصى الله وأشرك به . فقال تعالى :

١٥ - (قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) :

أى قل يا محمد ، لقومك الذين دعوك إلى مشاركتهم في عبادة آلهتهم : إني أخاف عذاب يوم عظيم ؛ يشيب فيه الولدان ، إن أجبتكم إلى مادعوتوني إليه من عصيان ربي .

وإذا كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب على المعصية منتفيا - لانتفائها بالعصمة - فخوف الإجلال والتعظيم ثابت له - عليه السلام - دائما .

١٦ - (مَنْ يُضَرْفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) :

أى من يدفع عنه هذا العذاب - في ذلك اليوم ويسلم من الوقوع تحت وطأته - فقد رحمه الله الرحمة العظمى . وهى النجاة من العذاب ، والتمتع بالنعيم المقيم . وذلك هو الفوز المبين الذى لا فوز بعده .

(وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٧) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١٨) قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ
إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٩) .

المفردات :

(وَإِنْ يَمَسُّكَ) : المس : الإصابة . يُقال : مَسَّهُ السُّوءُ والكبر والعذاب والتعب
أى أصابه ولحق به .

(بِضُرٍّ) : الضُّرُّ ؛ البلاء ، كالمريض والفقر ، وفقدان الأحباب .

(بِخَيْرٍ) : الخير ؛ ما كان فيه منفعة حاضرة أو مستقبلية .

(وَهُوَ الْقَاهِرُ) : الْقَهْرُ ؛ الغلبة . والقاهر : الغالب .

(أَكْبَرُ شَهَادَةٍ) : شهادة الشيء ؛ حضوره ومشاهدته . والشهادة به : الإخبار به عن علم ومعرفة واعتقاد مبنى على المشاهدة ؛ بالبصر أو بالعقل والوجدان .

(لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ) : الإنذار ؛ التخويف .

التفسير

١٧ - (وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ...) الآية .

بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى ، أنّ صرف العذاب عن العبد ، والفوز بالنعيم - بعده - من رحمة الله به في الآخرة - بيّن كذلك : أن الأمر في الدنيا والتصرف فيه ، إنما هو لله الولي الحميد .

والمعنى : وإن يُصَبِّكَ - أيها الإنسان - ضُرٌّ كمرض وفقر وحزن وغير ذلك من البليات التي يَخْتَبِرُ اللهُ بها عباده ، فلا يرجى لكشف هذا الضُرِّ غيره . إذ لا صارف ولا رافع له إلا هو . لأنه مما قضى به . ولا رادّ لقضائه الذي قضاه ، إلا ما كان من لطفه ورحمته اللّين يحفان بقضائه . فيمضي الأمر فيه على ما قضاه . ومن لطف الله بعبد أن يستقبل هذا القضاء برضا ، ويحتمله في صبر .

وإن يمسسك بخير - كصحة وغنى وقوة وجاه - فهو وحده قادر على حفظه عليك وإدامته لك ، كما قدر على إعطائك إياه . فهو على كل شيء قدير .

فعلى المؤمن الصادق في إيمانه : ألا يطلب شيئاً من أمور الدنيا والآخرة : من كَشَفِ ضُرٍّ ، وَصَرَفِ عَذَابٍ ، أو إيجاد خير ، وَمَنَحِ ثَوَابٍ ، إلا من الله تعالى وحده ، دون غيره من الشفعاء والوسطاء ، والمتكهنات والأولياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا .

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : « كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمًا فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، إِنِّي أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ . احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ . وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ . وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ . وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ . رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ » ^(١) .

ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم : « اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » ^(٢) .

وبعد أن أثبت الله لنفسه كمال القدرة ، أثبت كمال السلطان والتسخير لجميع عباده ، والاستعلاء عليهم ، مع كمال الحكمة والعلم المحيط بخفايا الأمور ، ليرشدنا إلى أن مَنْ اتخذ غيره ولياً من دونه ، فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً . فقال :

١٨ - (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) :

أى وهو الغالب لعباده ، المقتدر عليهم : يملكهم ولا يملكونه . ويقضى عليهم ولا يقضون عليه . ويعطى ويمنع ، ويعز ويذل . وهو الحكيم فى تدبير مراده وتنفيذه ، الخبير بمواضع نعمه ونقمه . فلا تخفى عليه خوافى الأمور ولا بوادياها ، ولا يقع فى تدبيره خلل ، ولا فى حكمته دخل ^(٣) .

ولما كان المشركون لا يستجيبون إلى الحق الذى دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يشهدون بصحة نبوته ، أنزل الله عليه الآية التالية :

(١) رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن صحيح .

(٢) أى ولا ينفع صاحب الفنى منك غناه .

(٣) الدَّخَلَ : الفساد .

١٩- (قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ...) الآية .

جاء في القرطبي : عن الحسن وغيره ، في سبب نزول هذه الآية : أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ يشهد لك بأنك رسول الله ؟ فنزلت الآية .

والمعنى : قل يا محمد لقومك : أَيْ شَيْءٍ شهادته أكبر شهادة وأعظمها ، وأجدر أن تكون أصحابها وأصدقها ؟ وما الشاهد الذي تكبرون شهادته . وتنزلون على ما يشهد به .

ولم يمهلهم الله أن يجيبوا ، لأنهم لا يجيبون إلا ضللاً ، ولا يقولون إلا زوراً وبهتاناً . بل تلقاهم بالشاهد الذي لا يصح أن تُردَّ شهادته ، لأنه الشاهد الذي لا يجوز أن يقع في شهادته كذب ولا زور ، ولا خطأ . والذي يحكم ولا معقب لحكمه ، ويقضى ولا رادَّ لقضائه إنه هو الله رب العالمين . هو الشهيد بيني وبينكم . وقد أوحى إليَّ هذا القرآن : شاهداً من لدنهُ برسالي ، لأُنذِرَكم به عذاب يوم عظيم ، ولأُنذِرَ كلَّ من يبلغه القرآن - إلى يوم القيامة . وفي هذا ، دلالة على عموم الرسالة ، وأن أحكام القرآن : تعم الثقلين إلى يوم الدين .

أخرج ابن مردويه ، وأبو نعيم عن ابن عباس مرفوعاً قال : « ومن بلغه القرآن فكأنما شافهته به » ثم قرأ (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) .

وقد أشارت الآية : إلى وجوب تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد جاء ذلك - صراحة - فيما رواه البخاري ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بَلِّغُوا عَنِّي ، وَلَوْ آيَةً ... » الحديث .

وشهادة الله لرسوله : تتجلى فيما يأتي :

١- شهادة كُتِبَ لِلَّهِ السابقة لنبيه ، وبشارة الرسل السابقين به .

ولا تزال هذه الشهادة ماثلة في كتب اليهود والنصارى ، وهم يؤوّلونها .

٢- تأييد الرسول بالآيات الكثيرة ، التي من أعظمها القرآن الخالد . فهو المعجزة الدائمة : بما ثبت من عجز البشر عن الإتيان بسورة من مثله . وبما اشتمل عليه من أخبار الغيب ، ووعد الرسول والمؤمنين بنصر الله .

٣- إخباره بها في كتابه ، بنحو قوله تعالى : « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . . . » ^(١) وقوله سبحانه : « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ... » ^(٢) .

(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) ^(٢٠) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ^(٢١)
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ^(٢٢) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ
رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ^(٢٣) أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) ^(٢٤) .

التفسير

٢٠- (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ...) الآية .
رُوي أن الكفار ، سألوا اليهود والنصارى ، عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم . فأنكروا
أن في التوراة والإنجيل شيئاً يدل على نبوته .
فبين الله في الآية السابقة : أن شهادة الله على صحة نبوته ، كافية في ثبوتها وتحققها .

ثم بيّن في هذه الآية : كَذِبَهُمْ فِي ادْعَائِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كما يعرفون أبناءهم .

فقد روى أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما قدم المدينة ، وأسلم عبد الله بن سلام .
قال له عمر : إن الله أنزل على نبيه بمكة :

(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ...) الآية . فكيف هذه المعرفة ؟

قال عبد الله بن سلام : يا عمر ، لقد عرفته - حين رأيته - كما أعرف ابني . ولأنا أشد
معرفة بمحمد مني بابني . فقال عمر : كيف ذلك ؟ فقال : أشهد أنه رسول الله حقاً .
ولا أدري ما تصنع النساء .

والمعنى : الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى ، يعرفون محمداً النبي الأُمِّيَّ
خاتم الرسل بحليته ونعته الثابت في التوراة والإنجيل ، معرفةً مستيقنة ، كما يعرفون
أبنائهم بحلامهم ونعوتهم . ولو أنهم كانوا مؤمنين بالله والكتاب الذي معهم ، لآمنوا بمحمد
وبالكتاب الذي معه . ولكنهم كتموا شهادة الحق : بَغْيًا وَحَسَدًا . فخرسوا ولم ينطقوا .
أو نطقوا : كَذِبًا وَهْتَانًا .

(الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) : بإفسادهم فطرتهم التي تهديهم إلى الحق ، وإعراضهم عن
دلائل النبوة .

(فَتُحْمِلُهُمُ الْمَسَاهِلُ) : بسبب ذلك . لا بسبب فقدان العلم والمعرفة . لأن الله أخبر عنهم :
أَنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ .

١١ - (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ...) الآية .

أفادت هذه الآية : أنه لا يوجد أظلم من اختلق الكذب على الله ، أو كذب بآياته .

والمتعلق بالكذب على الله : فهو كزعمهم . أن الملائكة بنات الله ، وأن لله شركاء

يُنَادُونَ عِندَهُ .

وَأَمَّا كَذِبُهُمْ بِآيَاتِهِ : فهو شاك في ما حدث من آياتهم من آياته المنزلة كالقرآن ،

ثُمَّ بَيَّنَّ سَحَابُهُ، عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَسَوْءَ مَنَاقِبِهِمْ فَقَالَ :

(إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) :

أَيَّ إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ - فِي تَدْبِيرِهِ - أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ . فَلَا يَنْتَصِرُونَ فِي دُنْيَاهُمْ ، وَلَا يَنْجُونَ مِنَ الْعَذَابِ فِي آخِرَاهُمْ .

وَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الظَّالِمِينَ وَمَالِهِمْ ، فَكَيْفَ تَكُونُ عَاقِبَةُ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَكَذَبَ بِآيَاتِهِ ، فَكَانَ أَظْلَمُ الظَّالِمِينَ ، وَأَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ رَحْمَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

٢٢- (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) :

أَيَّ : وَاذْكُرْ لَهُمْ - أَيُّهَا الرَّسُولُ - يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ، عَلَى اخْتِلَافِ دَرَجَاتِهِمْ فِي ظَلَمِ أَنْفُسِهِمْ وَظَلَمِ غَيْرِهَا . ثُمَّ نَسْأَلُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا - وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ ظُلْمًا - أَيْنَ الشُّرَكَاءُ ؟

- سَوَالُ تَقْرِيعٍ وَنَشْهَرٍ - الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ فِي الدُّنْيَا . أَنَّهُمْ أَوْلِيَاؤُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَأَنَّهُمْ يَقْرِبُونَكُمْ إِلَيْهِ زَبْحًا . وَيَسْتَفْعُونَ لَكُمْ عِنْدَهُ ؟ مَا يَنْفَعُهُمْ ؟

لَقَدْ ضَلُّوا عَنْكُمْ وَخَابَ أَمْلَكُمْ فِي شَفَاعَتِهِمْ .

وَصَدَّقَ اللَّهُ إِذْ يَقُولُ : « ... وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ » (١) .

٢٣- (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مِنْهُمْ مَثْرَاجِينَ) :

مَثْرَاجِينَ : انْقَبَضَ إِلَى الشُّرَكَاءِ ، فَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ أَثَرًا . رِيخِيلُ إِلَيْهِمْ - مِنْ ضَلَالِهِمْ - أَلَّا فَتَنْتَهُمْ وَكَفَرَهُمُ الَّذِي لَزِمُوهُ مَدَّةَ أَعْمَارِهِمْ ، وَافْتَخَرُوا بِهِ - قَدْ اخْتَفَى . وَأَنَّهُمْ لَمْ يَتَوَخَّضُوا مِنْ الْجَرَمِ الَّذِي لَا يَقُومُ شَاهِدٌ عَلَى وجودِهِ . فَيَتَوَخَّضُونَ . كَتَبْنَا وَهَبْنَا : وَاللَّهُ يَمُنُّ : ...

مشركين ... ليفروا بذلك من الموقف الرهيب : قَوْهَمًا مِنْهُمْ ، أن ذلك يُفْلِتُهُمْ ؛ ولا سيما أنهم رأوا سعة رحمة الله ، وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين .

قال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم . ولا يتعاضم عليه ذنب أن يغفره . فإذا رأى المشركون ذلك ، قالوا : إن ربنا يغفر الذنوب . ولا يغفر الشرك . فتعالوا نَقُلْ : إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين . فقال الله تعالى : أما إذ كنتموا الشرك - فاختبئوا على أفواههم فيختم على أفواههم . فتنتطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك ، يَعْرِفُ المشركون : أن الله لَا يُكْتَمُ حديثاً . فذلك قوله : «... وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا»^(١) .

قال أبو إسحاق الزجاج : تأويل هذه الآية لطيف جدا . وذلك أنه تعالى ، بَيَّنَّ كَوْنَ المشركين مفتونين بشركهم ، متهاككين في حبه . فذكر أن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم وقاتلوا عليه ، وافتخروا به ، وقالوا : إنه دين آبائنا ، لم يكن حين رأوا الحقائق - إلا أن تَبَرَّأوا من الشُّرْكِ ، وأقسموا على عدم التدين به .

ونظير هذا في اللغة : أن ترى إنسانا يحب شخصا مذموم الطريقة . فإذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه . فيقال له : ما كانت عاقبة محبتك لفلان : إلا أن تبرأت منه وتركته .

٢٤ - (انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ...) الآية .

هذا تعجيب من قولهم المفضوح ، وكذبهم الصريح ، بنى أنهم أشركوا في الدنيا على حين أن حقيقة إشرائهم معروفة لربهم . وإن كذبوا على أنفسهم بنفسيها .

(وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) :

وغاب عنهم ما كانوا يخلقونه من ألوهية أصنامهم ، وشفاعتها لهم . فلم يكن لذلك اعتبار في نفوسهم ، حين أقسموا متبرئين من شركهم .

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآءَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَعُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾).

المفردات :

(أَكِنَّةٌ) : الأَكِنَّةُ ؛ الأغطية . جمع كنان .

(وَقْرًا) : الوقر بالفتح ؛ الثَّقَلُ في السمع ، يقال : وَقَرْتُ ووقِرْتُ أذنه من باب تعب ووعد : صَمْتُ وثَقُلْتُ سمعها .

(يُجَادِلُونَكَ) : يخاصمونك وينازعونك .

(أَسَاطِيرُ) : أباطيل .

(وَيَنْتَعُونَ عَنْهُ) أي : يبعدون عنه .

التفسير

٢٥ - (وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ...) الآية .

بيان لما صدر عن المشركين في الدنيا ، من أمور منافية للإيمان ، معبرة عن تعمقهم في الكفر .

جاء في سبب نزول هذه الآية ، ما روى عن ابن عباس . قال : حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، أبو سفيان ، والوليد بن المغيرة ، والنضر بن الحارث ، والحارث بن عامر ، وأبو جهل

في جمع كثير . واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهو يقرأ القرآن . فقالوا للنضر يا أبا قتيلة^(١) ، ما يقول محمد ؟ فقال : والذي جعل الكعبة بيته : ما أدرى ما يقول ، إلا أني أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين . مثل ما كنت أحدثكم به عن القرون الماضية - وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى . يحدث قريشا بما يستمنحونه - قال أبو سفيان : إني لأرى بعض ما يقول محمد حقاً . فقال أبو جهل : كلاً . . . . . فأنزل الله الآية :

(وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا) :

أى ومنهم من يستمع إليك أيها الرسول . استماع استعلاء وانتقاد . لا استماع تدبر وانقياد حين تتلو القرآن : داعياً إلى توحيد الله . ولهذا قد جعلنا على قلوبهم أغطية من الكبر والعجرفة ونعرة الجاهلية . فلم تعد تبلغ كلمات الله موطن القبول من قلوبهم ، ولا تنفذ أسماعهم ، لأنهم لا يريدون إلا ذلك .

وفي هذا تشبيه للحجب والموانع المعنوية ، بالحجب والموانع الحسية .

فالقلب الذى لا يقبل الحق ولا يتدبره : كالوعاء الذى وُضع عليه الغطاء فلا يدخل فيه شئ . والآذان التى لا تنتفع بما يصل إليها من نصائح ، كالآذان المصابة بالثقل والصمم . فسمعها وعدمه سواء .

(وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا) :

أى وإن يروا كل آية من الآيات الدالة على صحة نبوتك ، وصدق دعوتك ، لا يؤمنوا بها عنادا واستكبارا ، مع وضوح حجتها ، وظهور الحق فيها ؛ لأن قلوبهم وأسماعهم مستغرقة في أنانيتهم وعنجهيتهم ، فلا تستجيب للإيمان ، ولا تتقبل الهدى .

(١) . في تفسير الخازن في رواية الكلبي : « يا أبا قتبية » .

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) :

أى بلغ عنادهم إلى وقت مجيئهم إليك مجادلين منكبين الحق . حيث يقولون : ما هذا الذى جئتنا به ، إلا أباطيلُ السابقين وخرافاتُهم : نَقَلْتَهَا إِلَيْنَا مِنْ كُتُبِهِمْ .

فلم يكن مجيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، طلبا لحق ، أو تعرفا على خير ، بل للمماحكة والمجادلة ، لأنهم لم يتقبلوا ما فى القرآن من أنباء الغيب ، إلا على أنها حكايات وخرافات ، تُسَطَّرُ وتُكْتَبُ . كغيرها .

وذكر نعتهم بالذين كفروا ، وأظهر الفاعل ولم يضمره فى (يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا) تقريرٌ لكفرهم ، لإيغالهم وغلوهم فى اللد واللجاج .

٢٦ - (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ...) الآية .

أى وأولئك المشركون الكافرون المعاندون للنبي ، الجاحدون لنبوته ، لم يكتفوا بتكذيبهم وإعراضهم عن الدين الذى جاء به ، وإنما تجاوزوا ذلك إلى صد غيرهم ، والوقوف فى وجه من يطلبون الهدى منه . هم يبالغون فى مقاطعته والنأي عنه : مستكبرين عن الإيمان به .
(وَإِنْ يُهْلِكُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) :

أى وما يهلكون أحدا بهذا التصرف الأحمق ، والجهود المطلق - إلا أنفسهم ، حيث أوردوها موارد الدمار والبوار . وما يشعر هؤلاء الجانون على أنفسهم تلك الجناية - أنهم إلى هذا المصير صائرون ، لِمَا استولى عليهم من غفلة ، وما غشيتهم من ضلال .

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْسَتْ نَارُ وَلَا نُنْكَدِبُ

بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ

مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾) .

المفردات :

(إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ) : حُيِّسُوا عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ومن معاني الوقف : الحبس .
(بَدَأَ لَهُمْ) : ظهر لهم .

التفسير

٢٧ - (وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا ...)

الآية .

بعد أن بيّن سبحانه - في الآيتين السابقتين - حال أولئك المشركين الكافرين الذين يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وما يرتل من كلمات الله - ولا ينتفعون بما سمعوا ،
بيّن - في هاتين الآيتين - بعض ما يكون من مآل أمرهم في الآخرة . فقال :

(وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ) :

(لو) : شرطية حذف جوابها ، لتذهب النفس في تصويره كل مذهب . وذلك أبلغ من

ذكره .

والمعنى : ولو ترى يا محمد أو أيها السامع ، ما يحل بأولئك المكذبين المعاندين ، من الفزع والهول ، حين يُحبسون على النار ، مشرفين عليها - لرأيت شيئاً مخيفاً ، لا يحيط به الوصف وهوّلاً مفزعاً ، لا تُدرِكُه العبارة . وحين يعاينون هذه الأهوال ، يَتَمَنُّونَ الرجوعَ إلى الدنيا ، والإيمان بما كذبوا به في حياتهم .

وفي (عَلَى النَّارِ) : ما يُشْعِرُ بأنهم سيسقطون فيها ، وتبتلعهم ، وأنه لا مفر من ذلك .

مما بصور لنا مشهداً مخيفاً ، تقشعر منه القلوب والأبدان .

(فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) :

أى ويقول هؤلاء المشركون - وقد تدكُّوا على النار - ليتنا نردُّ إلى الدنيا ، حتى نتوب ونعمل صالحا ، ولأنكذبَ بآيات الله وحججه ، التى نصَّبها دلالة على وحدانيته وصدقِ رسله بل نكون من المصدقين به وبرسله ، ومن المتبعين لأمره ونهيه .

وفى تمنِّيهم الرد ، دليل على أنهم يلجأون حتى إلى المستحيل ، وهو عودتهم إلى الدنيا ، لشدة الضيق والحرَج الذى هم فيه .

٢٨ - (بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ) الآية .

إبطالُ لأمانيتهم وتبييس لهم منها ، لأنها أمان ناشئة عن الفزع والهلع ، من هذا الموقف الذى هم فيه ، حين ظهر لهم ما كانوا يُخفون من البعث والجزاء ، حيث كانوا ينكرون ذلك .

(وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ) :

من الشرك والكفر ، والمكر والمعاصي ، لسوء ما فطروا عليه من سوء طوية ، وخبث نية ، ودعوى جاهلية .

(وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) :

فما تضمنه تمنِّيهم من الوعد بترك التكذيب بآيات الله ، والإيمان بالله ورسله ؛ لأنهم لم يكونوا صادقين فى ادعائهم الإيمان بعد رجوعهم إلى الدنيا ، وإنما دفعهم إلى هذا ، ما شاهدوه من الأهوال والشدائد ، والبعد عنها بأية وسيلة .

ومعنى هذا أن الكفر فيهم غريزة .

٢٩ - (وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) :

أى لو رُدُّوا إلى الدنيا ، لعادوا لِمَا نُهُوا عنه من الكفر وسوء الأعمال ، ولأنكروا البعث والحساب والجزاء مرة أخرى . وكأنهم لم يَرَوْا ما عاينوه من أحوال الآخرة ، التى أولها البعث والنشور .

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَسْخَرَتْنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾).

المفردات :

(جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ) : الساعة ؛ القيامة .

(بَغْتَةً) : فجأة .

(يَا خَسِرَتْنَا) : الحسرة ؛ الندم الشديد على ما فات .

(عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا) : التفريط ؛ التقصير .

(أَوْزَارُهُمْ) : آثامهم الكبيرة .

(لَعِبٌ وَلَهُوَ) : اللعب واللهو كلاهما ؛ الاشتغال بما لا يفيد العاقل ولا يهيم .

التفسير

٣٠ - (وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ . . .) الآية .

وهكذا : تتوالى المشاهد يوم القيامة .

فمن مشهد الحشر والمحاكمة : « وَيَوْمَ نَخْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ » إلى مشهد الحكم في جناباتهم التي جنّوها على أنفسهم : « وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ . . . » إلى هذا المشهد الذي يتضمن إتمام المحاكمة .

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ) :

أى ولو ترى - أيها المتأمل - هؤلاء المعاندين المكذابين - وقد حبسوا على ما يكون من قضاء ربهم فيهم - لهالك أمرهم ، ولرايت ما لا يحيط به نطاق الكلام . وجعلهم موقوفين على ربهم ؛ لأن من تقفهم الملائكة وتحبسهم في موقف الحساب ، أمثالا لأمر الله فيهم كما قال : « وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ » ^(١) يكون أمرهم مقصورا على الله حيث لا سلطان فيه لغيره عز وجل « يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ » ^(٢) . فهم وقد انتهى بهم المطاف إلى ما لا يحيط به الوصف لن يقتصر أمرهم على ما هم فيه من بلاء وعناء بل يسألون سؤال تأنيب وتبكيث .

(عَلَىٰ رَبِّهِمْ) : (عَلَى) هنا ؛ بتقدير مضاف ، أى وقفوا على تعذيب ربهم ، وما أعد لهم . (قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ) : القائل هو الله تعالى أى أليس هذا الجزاء - وما أنتم فيه - هو الحق الذى كنتم به تكذبون ؟

وفى حسرة أليمة وندم شديد :

(قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا) :

أى قالوا : بلى . أى ما نحن فيه من الشدائد والأحوال ، حق نستحقه ، ولا شك فيه . وهكذا كان جوابهم . . . اعترافا مؤكدا - باليمين - بما أنكروه فى الدنيا .

وبذلك شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين .

(قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ) :

أى فباشروا العذاب ، وانغمسوا فى آلامه وأهواله ، بسبب كفركم الذى كنتم عليه مصيرين عليه ، دائبين فيه .

وفى المشهد السابق (وَقِفُوا عَلَى النَّارِ) : وهنا وقفوا على غضب ربهم ، ما يدل على أن غضب الله ، ألم من نار جهنم ، فلو لم يكن منه إلا جرمانهم من رؤيته والتمتع برضوانه ، لنكنى .

٣١ - (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ . . .) الآية .

أى قد خسر وخاب سعى أولئك الكفار ، الذين كذبوا بالبعث ، وانكشف لهم ما كانوا فيه من غفلة وضلال .

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً) :

أى ما زال هؤلاء مُصِرِّين على التكذيب ، إلى أن جاءتهم الساعة - فجأة - على غير انتظار .

(قَالُوا يَا حَسْرَتُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا) :

أى قالوا متحسرين بأسلوب النداء ؛ للإشارة إلى شدة وقع المفاجأة عليهم .

ولذا نادوا الحسرة : نداء تفجع . وقالوا : إن كان لك وقت فهذا وقتك ، حيث قد فوتوا على أنفسهم العمل بما كان ينجيهم من أهوال هذا اليوم ، والضسير في (فيها) يعنى : الحياة الدنيا .

(وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ) :

أى يحملون ذنوبهم وخطاياهم على ظهورهم .

وفى هذا إيماء إلى شدة ما يقاسونه من صنوف العذاب .

(أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ) :

أى بشس ما يحملون .

والمراد : ذم عملهم الذى ارتكبهوه فى الدنيا ، حيث لم ينتفعوا به ، بل أوصلهم إلى الهلاك .

٣٢ - (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ . . .) الآية .

أى وما اشتغال المكلف بمُتَعِ الحياة الدنيا ، وصرف قواه إلى لذاتها - دون الالتفات إلى شئون الآخرة - إلا اشتغال بما لا نفع فيه .

وإنما تكون الحياة الدنيا جادة مفيدة ، إذا التفت فيها أصحاب العقول ، إلى العمل الطيب المثمر ؛ الذى يجمع بين سعادتي الدنيا والآخرة .

(وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) :

أى وللحياة الآخرة : أكثر نفعا ، وأعظم أجراً للذين تركوا المعاصي فى الدنيا ، وعملوا لنيل الثواب فى الآخرة ، التى هى الغاية ، والدنيا وسيلة لها .

(أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

أى أتغفلون عما فى الآخرة من ثواب ونعيم ، فلا تعقلون أن الانصراف إلى الدنيا مهلك ، وأن العمل للآخرة والإقبال عليها ، هو السعادة والنجاة ؟

(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِإِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أُسْتِطِعْتَ أَنْ تَبْتَغَى نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾) .

المفردات :

(لَيَحْزُنُكَ) : الحزن ؛ الشعور بالألم عند وقوع مكروه .

(يَجْحَدُونَ) : الجحود والجحد ؛ نفى ما فى القلب لإثباته أو إثبات ما فى القلب نفيه .

(لِكَلِمَاتِ اللَّهِ) : المراد من كلمات الله ؛ وعده للمؤمنين ، ووعيده للكافرين .

(نَبِإٌ) : النبأ ؛ الخبر ذو الشأن العظيم .

(كَبَّرَ عَلَيْكَ) : أى شقَّ عليك .

(نَقَقَا) : النَّقَقَ : السَّرَبُ فى الأرض ، وهو حفرة نافذة لها مدخل ومخرج .

(أَوْ سُلَّمًا) : السُّلَّمُ : الدَّرَجُ مشتق من السلامة ، لأنه يُسَلِّمُكَ إلى الوضع الذى تريده .

(الْجَاهِلِينَ) : الجهل هنا ؛ ضد العلم ، والمراد منه : الجهل بما ينبغى العلم به .

التفسير

٣٣ - (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ ...) الآية .

بعد أن بيَّن القرآن - فيما سلف من الآيات - أنها نزلت فى بيان موقف المشركين من الدعوة الإسلامية ، وكثرة ما قالوا فى رد هذه الدعوة ، جاءت هذه الآيات تُبيِّنُ أثرَ هذا العناد فى نفس النبي صلى الله عليه وسلم ، وحُزْنُهُ على عدم إيمانهم . فقال بيانًا لذلك ، وتسليةً له صلى الله عليه وسلم :

(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ ...) إلى آخر الآيات ... ومعنى :

(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ) :

أى قد أحاط علمنا بحزنك مما يقوله لك هؤلاء المعاندون ، وأنتك مشفق عليهم من لجاجهم وشططهم . وهذا بيان لعظمة الإشفاق النبوى الكريم . وتسلية له . فليس المراد الإخبار بالعلم ، فالعلم ثابت لله تعالى . ولكن المراد أننا معك أيها الحزين الأسف على كفر قومه وأهله .

(فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ) : لذاتك ، فقد كنت الأمين . ولكن ما يحدث منهم الآن .

هو تكذيب لنا ؛ لأنك رسولنا ومُبلِّغُنا .

(وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) :

أى ولكنهم - بعدم الاستجابة لآيات الله - قد بلغوا الغاية فى الظلم والجحود والتَّيَكُّرُ لك

والافتراء عليك .

٣٤ - (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوَدُّوا حَتَّىٰ أَنفَاهُمْ

نَرْنَاهُمْ... الآية)

هذه الآية من تمام تسليّة النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيان ما عاناه الرسل سابقون : بالدعوة ، حتى جاءهم نصر الله ، واستقر الأمر لهم : بإهلاك أقوامهم . فإن عموم ملو مما يعين على احتمالها . فاصبر كما صبروا ، حتى يأتيك النصر . فإن شأنك كشأنهم .

(وَلَا يُبَدِّل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ) :

أى ، إن كلمات الله لا تُبدل ، وأحكامه لا تُنقض ، ووعدّه لا يتخلف . وثباته واميّسه لا تتخلف . قال تعالى :

« وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ . إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ . وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ » ^(١) .

(وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيٍّ الْمُرْسَلِينَ) :

أى ولقد أتاك من أخبار الرسل : ما تشكّن به نفسك ، ويطمئن به قلبك ، ويثبت به زادك : « وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ قَوْمًا... » ^(٢) .

٣٥ - (وَإِن كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ...) الآية .

ومع ذلك يا محمد ، إن كان نفورهم وإعراضهم ، شاقاً على نفسك ، يتزايد ويكبر أثره شيئاً فشيئاً . أى ، ولم يشفك ما سقناه لتسليتك فالتمس ما فى طاعتك لإيمانهم - مهما ستحال - نفقاً فى الأرض ، أو سلماً فى السماء ، لتهازيهم بآية فعالة فى نفوسهم . فافعل .

وقد آتيناك من الآيات : ما يكتفى لإيمان من ألقى السمع وهو شهيد : « أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ نَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ... » ^(٣) .

(١) الصفات ، الآيات : ٢٧١-٢٧٣ .

(٢) هو : الآية : ٢٠ .

(٣) الغالب : من الآية : ١٠٠ .

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) :

أى ولو شاء الله هداية الناس جميعا ، لجمعهم على ذلك . ولكن لم يُرَد ذلك ، لحكمة لا يعلمها إلا هو . ففى علمه الأزلى : أن فريقا منهم يختار الكفر ، ولو جاءتهم كل آية .

(فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ) :

أى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، لعدم إيمانهم حتى لا تكون من الجاهلين ، الذين يشتد حُبُّهم وحنانُهم بذويهم وأهلبيهم إلى هذا الحد .

« إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ... »^(١) .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب الرابع عشر

الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

القاهرة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٧٧

(إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) (٣٦) .

المفردات :

(إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ) : الاستجابة ، هي الإجابة المقارنة للقبول .

(وَالْمَوْتَى) : المراد بهم ، الكفار ، تشبيها لهم بالموتى .

التفسير

٣٦ - (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) :

لَمَّا بَيَّنَّ اللَّهُ - فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ - إِعْرَاضَ الْمُشْرِكِينَ عَنِ الرَّسُولِ ، وَأَنَّ إِعْرَاضَهُمْ كَبِيرٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتْبَعَ ذَلِكَ بَيَانَ السَّرِّ فِي إِعْرَاضِهِمْ . وَهُوَ شَبَهُهُمْ بِمَوْتَى الْقُبُورِ . وَذَكَرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَعْرُضِينَ سَيَلْقَوْنَ جَزَاءَهُمْ .

والمقصود من ذلك : تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ، ووعيد الكافرين به .
(إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ) :

المعنى : ما يجيبك يا محمد إلى الهدى ، ويقبل منك شريعة الإسلام ، إلا الأحياء الَّذِينَ يَسْمَعُونَ سماع تدبر واعتبار .

وهؤلاء المشركون الذين لم يجيبوك ، ولم يهتدوا بهديك ، يُشَبِّهُونَ الْمَوْتَى ؛ لِفَقْدِهِمْ مَا يُمَيِّزُ الْأَحْيَاءَ عَنِ الْأَمْوَاتِ ، مِنْ السَّمَاعِ وَالتَّدْبِيرِ .
(وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ) :

الواو للاستئناف وجوبا ولزم الوقف قبلها . والمعنى : والموتى يحييهم الله يوم القيامة .
(ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) :

لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ ، فَلَا يَشُقُّ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ الَّذِي سَيَتَوَلَّى عِقَابَهُمْ حِينَ يَبْعَثُهُمْ .

ولا يصح أن يراد من بعث الكفار هدايتهم - كما قيل - فإن ذلك لا يناسب قوله

تعالى :

(ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) :

فإن ذلك لو عيدهم بالجزاء على كفرهم . لأن هذا هو الأنسب لمقام الكلام .

وهذه الآية مقررة لما مر في السورة ، من أن المشركين أمعنوا في الإعراض إمعانا ، جعل على قلوبهم أغطية مانعة لها من الفهم . وفي آذانهم حجباً تضع فيها وقرا - أى ثقلا - مانعا من السماع .

كما أنها تفيد أن من لم يستجب إلى دعوة الإسلام ، فهو من قبيل الموتي - والموثقى لا يتصور منهم الإيمان .

(وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ أَلَّهِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾) .

المفردات :

(لَوْلَا) : حرف يدل على الحث والتضيض مثل : هلاً .

(نُزِّلَ) : المقصود من التنزيل ؛ الإظهار .

(آيَةٌ) : الآية ، العلامة ، والمراد بها هنا : معجزة كونية تلجثهم إلى الإيمان .
كجعل الصفا ذهباً ... وسنوضح ذلك .

(دَابَّةٌ) : الدابة ؛ ما يدب على الأرض ، أى يمشى على هيئته .

(أُمَمٌ) : جمع أمة بمعنى ؛ جماعة .

التفسير

٣٧ - (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ...) الآية .

لا يزال الكلام موصولاً في شأن تكذيب المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم ، وعدم استجابتهم إلى مدعاهم إليه .

تحكى هذه الفقرة : أنهم طلبوا منه أن يأتيهم بآية يُنزِّلها الله ويظهرها ، على حسب هواهم ، فقالوا - على ألسنة رؤسائهم - هَلَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ، تلجئنا إلى الإيمان برسالته ؟ ويعنون بها ما حكته سورة الإسراء : « وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا . أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا . أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا . أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا » ^(١) .

والتأمل في تلك المطالب وأمثالها ، يحس أن الباعث عليها هو التعنت والعناد ، لا الاهتداء إلى الحق .

فلو كانوا طلاب حق ، لكفاهم ما أيده الله به من معجزة القرآن « ... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » ^(٢) .

وكما أيده الله بالقرآن ، أيده بكثير من المعجزات الكونية :

كانشقاق القمر ، وحنين الجذع ، وإنزال المطر ، ورفع الماء ، وتكثير الماء والطعام . إلى غير ذلك ، مما روته السنة الصحيحة .

وقد بين الله للرسول صلى الله عليه وسلم ، ما يجيب به المشركين بقوله :

(قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) :

قل يأيها الرسول لقومك : إن الله قادر على تحقيق الآية التي طلبتموها ولكن أكثرهم ليس من أهل العلم والعقل ، فلذا غفلوا عن الحكمة في عدم تحقيق ما سألوا ، وهي أنه تعالى لم يشأ إهلاكهم ، فإنه إن حققها فكفروا - بعدها - أهلكوا جميعاً كما حدث للأمم قبلهم ...

وَنَفَى الْعِلْمَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ : إِمَّا لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحِكْمَةَ فِي عَدَمِ تَحْقِيقِ مَا يَقْتَرِحُونَ ، وَلَكِنَّهُمْ يَشَارِكُونَهُمْ فِيَمَا طَلَبُوا عَنَادًا ، وَإِمَّا لِأَنَّ الْأَكْثَرَ ، مُرَادٌ مِنْهُ : الْجَمِيعُ .

٣٨ - (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ) ... الآية .

هذه الآية مسوقة للدلالة على كمال قدرة الله وشمول علمه ، وسعة تدبيره وحكمته ، حتى تعلم قريش : أَن مَنْ كَانَ هَذَا شَأْنَهُ ، قَادِرٌ عَلَى تَحْقِيقِ مَا طَلَبُوهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجِبْهُمْ إِلَيْهِ ، رَحْمَةً بِهِمْ .

والدابة : ما يدب ويتحرك على وجه الأرض من الحيوان .

والتعبير بقوله : (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ) : لتأكيد العموم ^(١) ، كأنه قيل :

وما نوع من أنواع الحيوان ، أو الأسماك - صغيراً كان أو كبيراً - في أية ناحية من نواحي الأرض - ظاهرها وباطنها - .

(وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ) :

ووصف الطائر بأنه يطير بجناحيه مع أن هذا شأنه ، لتصوير حالة طيرانه العجيبة الدالة على كمال قدرة الله وإحكام تدبيره . حتى يتجه النظر والفكر إليها . فيمجد الله الذي أبدعها .

والمقصود من قوله : (إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ) : بيان أن حيوانات الأرض والبحر ، وطيور الجو ، إنما هي جماعات وطوائف ، لها مثل مالنا من الخصائص في الجملة .

فالنمل - مثلاً - أمة أرضية : لها تدبيرها في السعي على رزقها ، وجمعه في أجماعها ، استعداداً لفصل الشتاء ، لتقنات به وهي مختبئة فيها طول الفصل . كما أن لها أميرة منها ، تُوجِّهُهَا وَتَنْظِمُ مَصَالِحَهَا . ولها لغة تتفاهم بها . كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة النمل : « حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » ^(٢) . وقد فهم سليمان عليه السلام لغتها : « فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا ... » ^(٣) الآية .

(١) العموم مستفاد من كلمة (دابة) وتأكيد العموم مستفاد من زيادة (من) ، ومن كلمة (في الأرض) .

(٢) النمل ، من الآية : ١٩

(٣) النمل ، الآية : ١٨

النحل : أمة جوية . لها رثيمة يطلق عليها لغة : « البعسوب » وهذه الأميرة تُوجَّه أمتها من النحل وتدبر أمرها . ولها نظام في السعى على الرزق ، وبناء بيوت هندسية دقيقة ، تجمع فيها العسل ، وتحتضن البيض ، حتى تخرج منه صغارها ، ثم ترعاها حتى تصبح نحلا . إلى غير ذلك من شئونها العظيمة الدالة على قوة إدراكها .

ولذا أخبر الله تعالى ، بأنها موضع لوحيه وإلهامه فقال : « وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ »^(١) .

وهكذا ، شأن سائر الحيوانات الأرضية والبحرية ، والطيور الجوية .

فالآية فتحت آفاقا من العلم عن أمم أخرى : لها خصائص تقرب من خصائصنا . ظلت مجهولة ، حتى عرفها الباحثون أخيرا ، عن طريق التجربة « ... فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ »^(٢) .

(مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) .

تفريط الشيء . تضييعه وتركه . كما قال الشاعر .

معه سقاء لا يفرط حملة •

والتفريط فيه : أن يهمل ما ينبغي أن يكون فيه .

والمعنى : ما أهملنا فيه شيئا ينبغي ذكره فيه .

والمراد من الكتاب : اللوح المحفوظ ، أو القرآن الكريم .

وعلى الأول ، تكون جملة . (مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) متوسطة^(٣) للإيذان بأن

كل الأحوال مستقصاة في اللوح المحفوظ ، غير مقصورة على هذا القدر المجمل .

وعلى الوجه الثاني . تكون الجملة متوسطة ، لتقرير ما قبلها على معنى : ما تركنا في

القرآن شيئا من الأشياء الهامة في الدنيا والدين . ومن جملتها : بيان أنه تعالى ، مراعى

لصالح جميع مخلوقاته على ما ينبغي .

(٢) المؤمنون ، من الآية . ١٤

(١) النحل ، الآية : ٦٨

(٣) يعبر عنها المفسرون ؛ بأنها جملة اعتراضية أو معترضة . وقد اخترنا التعبير بمتوسطة ، أدبا مع القرآن الكريم .

ثم بين الله أحوال الأمم في الآخرة فقال :

(ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) :

استعمل ضمير العقلاء في كلمتي : (رَبِّهِمْ) و (يُحْشَرُونَ) في دواب الأرض وطيور الجو ، إجراء لها مجرى العقلاء ، بعد بيان أنها أمثال الناس في نظم حياتها .

والمعنى : ثم - إلى ربهم ومالك أمورهم - يحشرون كما يحشر الناس ، فينصف بعضهم من بعضهم بموجب مآلدهم من إدراك .

وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ » ^(١) .

وعن ابن عباس : حَشَرُ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ ؛ مَوْتُهَا .

والأول أصح ، لظاهر الآية والحديث .

وبه أخذ أبو ذر وأبو هريرة والحسن وغيرهم .

وقال جماعة : هذا الحشر الذي في الآية ، يرجع إلى الكفار ، وماتخلل من كلام ، فهو

معترض ، وإقامة حجج : والحديث مقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب ، والقصاص ، والاعتناء فيه . حتى يفهم منه : أنه لا بد لكل أحد منه .

وصح القرطبي الأول ، لصراحة الحديث . وقال : إنها - وإن كان القلم لا يجرى عليها

في الأحكام - ولكنها تؤخذ فيما بينها .

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاءِ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٣٩)) .

المفردات :

(صُمٌّ) : جمع أصم ، وهو ؛ من ثَقُلَ سمعه .

(١) أخرجه مسلم : انظر القرطبي ٦ طبع دار الكتب . والشاة الجُلحاء : التي ليس لها قرن .

(وَبُكْمٌ) : جمع أبكم ، وهو ، الأخرس ، وخصه بعضهم : بمن ولد لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر .

(فِي الظُّلُمَاتِ) : المراد بها ؛ ظلمات الجهل والعناد .

التفسير

٣٩ - (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ...) الآية .

المراد بالآيات : القرآن الكريم ، أو جميع الحجج ، ويدخل فيها القرآن الكريم .
والمعنى : والذين جحدوا بآياتنا ، ولم يهتدوا بهداها ، مثلهم كمثل : الصم الذين لا يسمعون ، البكم الذين لا يتكلمون ، الذين احتوتهم الظلمات فلا يبصرون . فكيف يهتدى هؤلاء إلى سواء السبيل - وحالهم ما ذكر - ؟!

(مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

هذه الجملة مقررة لما سبق من حالهم ، مفيدة أنهم مقيمون على الضلال فلا يستغرب تكذيبهم .

والمعنى : مَنْ يَشَأِ اللَّهُ إِضْلَالَهُ - لفساد طويته - يَخْذُلُهُ ، وَمَنْ يَشَأِ هِدَايَتَهُ - لحسن اختياره - يُجْعَلْهُ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ : في العقيدة والأخلاق ، ويوفقه لصالح الأعمال .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِلَٰهُهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾) .

المفردات :

(أَرَأَيْتُمْ) : أخبروني .

(السَّاعَةُ) : هي القيامة . وسميت بذلك لأنها تَفْجَأُ النَّاسَ فِي سَاعَةِ عِلْمِهَا عِنْدَ اللَّهِ ،

والمراد بها : أهوالها .

(وَتَنْسَوْنَ) : وتتركون .

٤٠۔ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ غَافِلٌ فَمَاذَا تَعْبُدُونَ) كَتَبَ

صَادِقِينَ) :

لا يزال الكلام عن المشرّكين موصولا .

والمعنى : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ، ~~تجيبهم~~ عيبتهم الله في الدنيا ، وإلزاما لهم بما لا يستطيعون إنكاره : أخبروني ، ~~إني أنا~~ أناكم عذاب الله في الدنيا ، أو أفتكم القيامة بأهوالها في الآخرة ، وانتقم الله منكم فيها : أغير الله تدعون لكشف الضر عنكم - إن كنتم صادقين في زعمكم أن أصنامكم آلهة ، أو إن كنتم من أهل الصدق ؟ !

ولما كانت عادتهم أنهم إذا وقعوا في شدة تركوا دعاء أصنامهم واتجهوا إلى الله تعالى ؛ يدعونه ليكشفها عنهم ، لا اعتقادهم أنهم إن دعوها لا تجيبهم . وإن دعوه سبحانه أجابهم ، وفرجها عنهم .

فلهذا تولى الله الإجابة عنهم بما لا يستطيعون إنكاره ، فقال :

٤١ - (بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ) :

أى: ليس غيرُ الله تدعون . بل تخصونه - وحده - بالدعاء ، فيزيلُ ما تدعونه إلى إزالته ، وتتركون شركاءكم تركاء كلياً ، كما روى عن ابن عباس .

وقيل: النسيان على حقيقته ، فهُم - لشدة الهول وعظيم الخطر - لا تخطر آلهتهم ببالهم .

وتأخير نسيانهم لآلئهم عن كشف الضر - مع أنه سابق عليه - لإظهار كمال العناية بكشف الضر ، والإيذان بترتيبه على دعاء الله خاصة .

فإن قيل : إن العذاب الدنيوى المماثل لعذاب الأمم السابقة وقوارع الساعة ، لا يكشفان بالدعاء .

فالجواب : أن كشف ذلك معلق بالمشيئة ؛ كما نصّ عليه قوله تعالى :

(فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ) :

ومعلوم أن الله تعالى ، لا يشاء كشفهما . قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ » ^(١) .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبُاسَاءِ
وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا
تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾) .

المفردات :

(بِالْبُاسَاءِ) : بالداهية والشدة .

(وَالضَّرَآءِ) : والضُّر .

(لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ) : لكي يدعوا الله في تذلل وخضوع .

(فَلَوْلَا) : بمعنى : هَلَّا . وهي هنا ؛ للتوبيخ والتنديد . وسيأتي لذلك مزيد بيان

في الشرح .

التفسير

٤٢- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبُاسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ) :

هذا كلام مستأنف ، لتسليّة الرسول صلى الله عليه وسلم ، بذكر ما حدث لإخوانه
المرسلين من إغراض أقوامهم وعدم تأثرهم بالزواج . فإن البلوى إذا عَمَّتْ هانت كما
أن فيه إنذارا لقريش بأنهم إذا تَمَادَوْا في شركهم - أَهْلِكُوا - كما حدث . لأمثالهم السابقين .

والمعنى : ولقد أرسلنا رسلاً إلى أمم كثيرة ، في زمان قبل زمانك ، فكذبوهم فعاقبناهم على تكذيبهم وكفرهم بالشدائد : كالقحط والجوع ، وبالإضرار : كالمرض ونقصان الأنفس والأموال ، لعلهم يبتهلون ويتذللون إلى ربهم تائبين من كفرهم ومعاصيهم .
 ٤٣- (فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

لَوْلَا هنا : للتنديم والتوبيخ على تركهم التضرع ، مع وجود مقتضيه وانتفاء المانع منه .
 والمعنى : فهلاً - حين جاءهم بأسنا وشدتنا - ابتهلوا إلينا خاضعين مستغفرين ، ولكنهم استمرؤوا في قسوة قلوبهم ، فلم ينزجروا بما بلوناهم به ، ولم يتوجهوا إلينا بالدعاء والاستغفار . وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملونه من الشرك والمعاصي ، وحسنه إليهم ، فأقاموا عليه .

(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾) .

المفردات :

(نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ) : تركوا الاتعاظ بما خُوفوا به ، وهو : البأساء والضراء .
 (بَغْتَةً) : فجأة .

(مُبْلِسُونَ) : منحIRON ، آيسون من النجاة .

(فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ) : فأهلك آخرهم . من دَبْرُهُ ؛ إذا كان خلفه ، وقُطِعَ دابره : كناية عن إهلاكهم حتى آخرهم وهذا يستلزم - قبل ذلك - إهلاك أولهم بالضرورة .

التفسير

٤٤- (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ...) الآية .

فلما غفلَ مُكذِّبو الرسل السابقين ، عما ذُكِّروا وخُوفوا به من البأساء والضراء ، وتركوا الاعتاض به ، واستمروا في كفرهم وتكذيبهم - فتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ من النعم ، لعلهم يذكرون بها فضل ربهم ويؤمنون به ويشكرونه ، حتَّى إذا بدَّلُوا نعمة الله كفراً ، وفرَّحوا بما أُعطوا : بَطَرًا وجحوداً - أَخَذْنَاهُمْ بِالْعُقَابِ فجأةً فإذا هم متحيرون يائسون .

روى الإمام أحمد بسنده ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا - عَلَى مَعْصِيَةٍ - مَا يُحِبُّ ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ... ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ) ^(١) » .

٤٥- (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

المعنى : فَأَهْلِكَ الْقَوْمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْكَفْرِ ، وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى إِهْلَاكِ الظَّالِمِينَ ، لتخليص الناس من شؤم عقائدهم .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾) .

المفردات :

(وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ) : أى غطاها فأصبحت لا تعقل .

(نُصَرِّفُ الْآيَاتِ) : نكرر الدلالات مصروفة من أسلوب إلى آخر .

(يَصْدِفُونَ) : يعرضون .

(عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً) : فجأة بدون أمارات ، أو ظاهرا تسبقه علامات .

التفسير

٤٦- (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ

يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ) :

قل أيها الرسول لقومك : أخبروني - إن أذهب الله سَمْعَكُمْ وأبصاركم ، وغطى على قلوبكم ، فصرتم لا تسمعون ولا تبصرون ولا تعقلون - أي هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه - يأتىكم بما أخذه منكم ؟ ... انظر وتعجب - يا محمد - كيف نبين - لهم الآيات ونصرفها من أسلوب إلى أسلوب : ما بين حجج عقلية ، وتوجيه إلى آيات كونية ، وترغيب وترهيب ، وتنبيه وتذكير ، ثم هم - بعد ذلك كله - يعرضون عن الحق !! واعلم أن القلوب ، تستعمل في القرآن الكريم ، مصادر للإدراكات العقلية كما هنا ، وكما في قوله تعالى : « لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ... »^(١) .

والمعروف طبياً : أن مراكز معينة في المخ ، هي موطن العقل .

وبما أن القلب هو سر الحياة - وهو الذى يغذى تلك المراكز العصبية العاقلة في المخ - فلذا يسند الفهم والتعقل إليه مجازاً . أو لعله المركز الأول للعقل . ولكن لم يعرف ذلك بعد .

والمراد من الختم على القلوب : حجبها ومنعها عن تعقل المدركات المختلفة .

والمراد من الآيات التى يصرفها الله : مجاء في القرآن من الآيات الدالة على شئونه تعالى .

٤٧ - (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ) :

قل لهم - تبكىنا وتقريرا : أخبروني ؛ إن جاءكم عذابُ الله في الدنيا - فجأة بدون أمارات تنبهكم إليه ، أو جهرة تسبقه علامات تدل عليه ، هل يهلك - انتقاماً بهذا العذاب أو ذاك - سواكم أيها القوم الظالمون لأنفسهم بالشرك والمعاصي ؟ !

ومن كان ظالماً ، فهو الجدير بتعذيب الله ، دون سواه .

وصحت مقابلة البغته للجهرة ، لأن البغته لما كانت مقدماتها خفية ، جعلت بمنزلة الشيء الخفي فقبولت بالجهرة .

وقيل عذاب البغته : ما كان ليلاً ، لأن الغالب فيه ذلك . وعذاب الجهره ما كان نهاراً ، لتكون هذه الآية - بذلك التأويل - مثل قوله تعالى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَّاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ » ^(١) .

والاستفهام في قوله تعالى : (هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ) للتقرير .

(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾) .

المفردات :

(مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ) : التبشير ، الإخبار بما يسر . والإنذار ؛ التخويف مما يضر .

(يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ) : أى يضيق بهم .

(يَفْسُقُونَ) : يفسدون ، يهلكون ، يهلكهم الله بالكفر والمعاصي .

التفسير

٤٨- (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) :

هذه الآية - والتي تليها - مرتبطتان باقتراح المشركين على الرسول : الآيات التي يشير إليها قوله تعالى : « وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ . . . » ^(١) .

والمعنى : وما نبعث المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين الصالحين بحسن الثواب ، ومنذرين للمكذابين الفاسقين بسوء العقاب ، لا ليقترح عليهم غير ما جاءوا به من الآيات . فمن آمن بالله ورسوله ، وأصلح نيته وعمله ، حسب شرائعهم ، فلا خوف عليهم من عقاب ، ولا هم يحزنون على فوت ثواب .

٤٩- (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) :

والذين كفروا بالمرسلين ، وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها عليهم ، وبمعجزاتنا الدالة على صدقهم ، وشغلوا أنفسهم باقتراح الآيات عليهم - غير مكثفين بالمعجزات التي أظهرها الله على أيديهم ، تعنتا وحسدا وعنادا لهم - فهولاء ، يصيبهم العذاب - الدنيوى والأخروى - بسبب استمرارهم على فسقهم ، وخروجهم عن طاعة ربهم .

(قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ) .

المفردات :

(خَزَائِنُ اللَّهِ) : المراد بها ؛ خزائن مقدوراته ؛ كما قال الجبائي .

(الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) : المراد بهما ؛ الضيال والمهتدى .

التفسير

٥٠ - (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ...) الآية .

قل أيها الرسول ، لمن يقترحون عليك غير ماجئت به من الآيات : أنا لا أدعى أن عندى خزائن مقدورات الله أتصرف فيها كما أشاء استقلالاً أو استدعاءً من الله ، حتى تطلبوا منى أن أقلب الجبال ذهباً وأن أفجر الينابيع من الأرض ، لتزرعوا على مياهاها صحراءكم ، إلى غير ذلك من اقتراحاتكم - فذلك من شأن الله الذى لا يتحكم عليه أحد ، فيقترح عليه من الآيات ما لا تبدو حكمة فى تحقيقه . وكذلك لا أدعى علم الغيب ، حتى تطالبونى بإخباركم بوقت نزول العذاب بكم بقولكم : « ... مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ^(١) .

ولا أقول لكم إنى مَلَكٌ حتى تطالبونى بأن أرقى فى السماء كما هو شأن الملائكة ، أو تعدوا عدم اتصافى بصفاتهم قادحا فى نبوتى ، فإنكم قلتم : « .. مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ... » ^(٢) وما أنا إلا نبي : أتبع ما أوحاه رَبِّي إلى . فلا تطلبوا منى ما ليس من شأنى .
(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ) :

قل لهم أيها الرسول : لا يمكن أن يستوى الضال الشبيه بالأعمى - فى عدم تبين الحقائق - بالمهتدى الشبيه بالمبصر فى استجلاء الأمور ... أنسمعون هذا التذكير فلا تتفكرون فيه؟!!

واعلم أنه ليس من الحكمة أن يجاب المتنعتون إلى ما سألوا ، فإنهم لا يؤمنون ، ولو جاءتهم كل آية . قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ » ^(٣) .

فضلا عن أنهم - إن لم يؤمنوا بما طلبوه بعد مجيئه ، حق عليهم الهلاك ، كما حدث لمن قبلهم . كقوم صالح .

ولا يقتضى تمييز الملائكة بقدرتهم على الرقى فى السماء كلما أرادوا ، أو تمييزهم بأنهم لا يأكلون ، ولا يشربون : أن يكونوا أفضل من الأنبياء ، كما زعم الجبائي ، فالزنية لا تقتضى الأفضلية ، وإلا لكان بعض الحيوان أفضل من الإنسان ، بما تميز به عليه ، كالنحل

(٢) الفرقان ، من الآية : ٧

(١) سورة صبا ، من الآية : ٢٩

(٣) يونس ، الآيتان : ٩٦ ، ٩٧

في بناء بيوته الهندسية ، وإفرازه العسل ، وكالطيور في تعرفها المراعى الصالحة ، وسلوكها السبيل إليها بالغريزة ، دون أن يخبرها بها مخبر ، أو يهديها إليها هادٍ ، ودون أن يكون لها اطلاع سابق ورحلة من قبل إليها .

(وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾) .

المفردات :

(وَأَنْذِرْ) : الإنذار ؛ التخويف .

(وَلِيٌّ) : ناصر .

(شَفِيعٌ) : الشفيع ؛ من يرجو رفع ضرر ، أو جلب خير لغيره .

التفسير

٥١ - (وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) :

وأنذر - أيها الرسول بما يوحى إليك من القرآن - الذين يخافون أن يحشروا ويجمعوا إلى حساب ربهم يوم القيامة ، ليس لهم من غيره نصير يحميهم - من حساب ربهم وعذابه - بقوته ، ولا شفيع يخلصهم من ذلك بشفاعته ورجائه - أنذر هؤلاء بالقرآن ؛ لعلهم يتقون النار بالإيمان والطاعة .

واعلم أن من يخاف الحشر إلى الله - وليس له ولي ولا شفيع من غيره تعالى - أصناف

ثلاثة :

١ - صنف أهل الكتاب : القاطعين بالبعث ، الشاكين في شفاعة أنبيائهم لهم .

٢ - وصنف المشركين : القاطعين بالبعث الشاكين في شفاعة أصنامهم لهم .

٣ - وصنف المشركين : الشاكين في البعث وفي شفاعة الأصنام لهم .

فشك هذه الأصناف الثلاثة في شفاعة هؤلاء الشفعاء ، يجعلهم إذا سمعوا الإنذار يخافون سوء العاقبة حينما يقدرّون في نفوسهم ما جاء به الرسول . فيفكرون فيما يقول . وربما هدام التفكير إلى الحق ، فأمنوا .

أما المنكرون للحشر إنكارا تاما ، والقائلون به : القاطعون بشفاعة آبائهم أو أصنامهم فهوؤلاء لا يؤمنون - ولو جاءتهم كل آية - حتى يروا العذاب الأليم . كما جاء في قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ » ^(١)

وقد مرت الإشارة إلى ذلك قريبا .

ولكون موقفهم من الرسالة ماذكر ، من الرسول بالاهتمام بهذه الطوائف ، التي تخاف الحشر إلى ربها - دون شفيع - لعلهم يتذكرون .

ويستلزم أمر الرسول بالاهتمام بهم ، ألا يكثر بمن عداهم ، من الصم البكم : الذين لا يعقلون ولا يهتدون .

(وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ . مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾) .

المفردات :

(بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ) : أى بأول النهار وآخره .

(يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) : يريدون ذاته .

(فَتَنَّا) : ابتَلَيْنَا .

التفسير

٥٢- (وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ...) الآية .

لَمَّا أمر الله رسوله في الآية السابقة - بإنذار من يَخْشَوْنَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى ربهم ، ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع ، سواء أكانوا مشركين أم أهل كتاب - نهاه سبحانه وتعالى - عن أن يكون إنذارهم سببا في طرد المؤمنين الضعفاء - من مجلسه عليه السلام - طمعا في إيمان هؤلاء .

وسبب نزول هذه الآية - على ما رواه الإمام أحمد وغيره : أن رؤساء المشركين . قالوا

لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو طردت هؤلاء وأرواح^(١) جبابهم ، جلسنا إليك وحادثناك : يعنون فقراء المسلمين كعمار ، وصهيب ، وخباب ، وسلمان ، وأضرابهم . رضى الله عنهم - فقال صلى الله عليه وسلم : « مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ » فقالوا : فأقمهم عنا إذا جئنا . فإذا قمنا فأقدمهم معك ، إن شئت . فقال صلى الله عليه وسلم : « نعم » طمعا في إيمانهم ، فنزلت .

والمعنى : ولا تُبْعِدْ عن مجلسك ضعفاء المؤمنين : الذين يدعون ربهم ويعبدونه دائما . مخلصين . فلا يشركون في ذلك شركا : جليا ولا خفيا . بل يريدون وجهه وذاته وحده . ليس عليك أيها الرسول من حساب أولئك المشركين - إذا استمروا على شركهم ومعاصيهم - من شيء . فالحساب على ذلك خاص بهم ، لا يتجاوزهم إليك . فلا يحملنك الحرص على إيمانهم : أن يُبْعَدَ الفقراء عن مجلسك معهم ، استجابة لرغبتهم . فكما أنه ليس على المشركين من حسابك على عملك شيء ، فكذلك ما عليك من حسابهم على عملهم من شيء .

(١) أرواح جمع ريح بمعنى رائحة . قال صاحب القاموس : والراح يجمع على أرواح . ثم ذكر ضمن معانيه ، الرائحة . وكان هؤلاء الفقراء يلبسون جبابا تفوح منها روائح ، تؤذى المشركين ، لأنهم لم يجدوا بديلا عنها حتى يفسلوها ، فكانوا يلبسونها دائما ، فتفوح منها روائح العرق المتراكم ، فلذا طلب المشركون إبعادهم عن المجلس إذا جلسوا مع الرسول . استعلاء وتكبيرا .

فلا يحملنك الحرص على إيمان المشركين : أن تطرد فقراء المؤمنين وتبعدهم عن مجلسك . فتكون بذلك من الظالمين .

واعلم أيها القارئ الكريم : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، قصد من تخصيص الوقت للمشركين حين يجلسون إليه ، تأليف قلوب المشركين ، ولم يقصد طرد المؤمنين حقيقة . ولهذا لم يَرَوْا أَحَدٌ أن قلوب فقراء المؤمنين انكسرت لذلك .

وتعبير القرآن الكريم عن تخصيص الوقت للمشركين بأنه طرد لفقراء المؤمنين ، يُراد منه إظهار كرامة المؤمنين على الله دون المشركين . حتى جعل تخصيصهم بوقت ، طرداً لهؤلاء المخلصين ... ومعلوم أن النهي عن طرد الضعفاء ، لا يلزم فيه سوى جملة (مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) .

فنظمه في سلك مالا شبهة فيه . وهو انتفاء أن عليهم من حساب الرسول شيئاً .. على طريقة قوله تعالى : « ... لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » ^(١) .

والمقصود الأساسي من الآية : أن من كانوا عند الله بهذه المنزلة ، لا يجاب المشركون إلى ما طلبوه من طردهم عن مجلسه إذا كانوا معه . وأن شأن المشركين عند الله تعالى : غاية في الهوان ، فلا يُهْتَمُّ بهم .

وفي هذه الآية ، دليل على أن الإسلام لا يميز بين الناس بالمال والرياسة ، بل بالإيمان والعمل الصالح ، وإن كانوا فقراء معدمين ، وعلى أن الأمراء مطالبون بإعطاء الفقراء حقهم من مجالس العلم ودوره ، وألا يمنعوهم عن مجالسة الأغنياء فيها .

٥٣ - (وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ) :

ومثل ذلك الابتلاء والفتنة ، فتنا المشركين بالمؤمنين ، ليقولوا محتقرين لهم : (أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا) : كما قالوا محتقرين لدينهم : « ... لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ... » ^(٢) .

(الْبَيْتُ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ) : فيمنحهم من النعم ما يستحقون . فكيف يحقر هؤلاء الحاقدون ، غيرهم من أهل الاستحقاق لأنعمه سبحانه؟!

(وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَدُنْهُمْ ذِكْرٌ .)

المفردات :

(بِجَهَالَةٍ) : بسفهٍ وسوء رأى .

(وَلِتُنْذِرَ) : ولتنضح .

(سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) : طريق أهل الذنوب .

التفسير

٥٤ - (وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ...) الآية .

هذه الآية الكريمة ، ليست خاصة بالمنهى عن طردهم من ضعفاء المؤمنين ، كما قيل مروياً عن عكرمة رأياً له . فإن الله مدحهم فيما سبق - بأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذا لا يتناسب مع الوصف هنا : بأنهم عملوا السوء بجهالة .

فالحق أنها دستور عام لجميع المؤمنين المقصرين ، إذا ما تابوا وأصلحوا.

والمعنى : وإذا جاءك - يا محمد - الذين آمنوا - وقد أصابوا بعض الذنوب - فقل تبشيرا لهم : سلام عليكم أى مسالة من الله لكم . وتلك المسالة ، هى أنه تعالى ، قضى على نفسه بالرحمة لعباده : تفضلاً . وذلك أنه من عَمِلَ منكم سوءاً أى ذنباً بجهالة - أى بسفهٍ وسوء رأى - فشأنه تعالى : أنه غَفَّارٌ للذنوب ، رحيمٌ بعباده . فلا تقنطوا من رحمة الله .

واعلم أن هذه الآية الكريمة ، فتحت باب الرجاء أمام أهل الذنوب . فعلى كل مذنّب أن يراجع نفسه أمام هذا الكرم الإلهى ، وأن يرفع عن غيبه ويتوب من ذنبه ، ويُقبل على طاعة ربه .

٥٥ - (وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) :

ومثل ذلك التبيين الواضح ، فى صفة أهل الطاعة وأهل الإجماع - المصيرين منهم والأوابين - نُبينُ سائر الآيات ، لما له من فوائد كثيرة ، ولتوضح طريق المجرمين فيتحاشاها الراشدون .

(قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّى وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾)

المعردات :

(تَدْعُونَ) : تعبدون .

(بَيِّنَةٌ) : حجة .

(يَقْضِ الْحَقُّ) : يتبع الحكمة .

التفسير

٥٦ - (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ...) الآية .
بعد ما نهى الله الرسول صلى الله عليه وسلم ، عن إبعاد فقراء المسلمين عن مجلسه ،
حين يجلس إليه المشركون تآلفاً لقلوبهم ، أتبعه بيان رحمته بالمؤمنين التائبين من ذنوبهم ،
أمره - سبحانه - في هذه الآية وما بعدها - أن يقطع أطماع المصيرين على الشرك في صرفه
عن دعوة التوحيد .

والمعنى : قل أيها الرسول للمشركين : إني نهيت من الله تعالى ؛ أن أعبد معكم الأصنام
التي تعبدونها من دون الله .

ثم أمره الله - في إيجاز رائع - أن يبيس لهم : أن عبادتهم إياها لا تستند إلى دليل .
بل تجرى حسب هواهم ، ومن اتبع الهوى ، ضل عن الهدى . فقال :
(قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا) :
وَبَعُدْتُ عَنْ الْحَقِّ .
(وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) :

إلى سبيل الرشاد ، لو اتبعت منهجكم في عبادة غير الله .

٥٧ - (قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ...) الآية .

المراد بالبينة : اليقين ؛ كما قال ابن عباس . أو الحجة الواضحة ، وهي القرآن .
كما قال غيره .

والمعنى على رأى ابن عباس : قل لهم أيها الرسول : إني على يقين من ربي . وكذبتكم به ،
حيث جعلتم له شركاء عبدتموها معه . ومن جعل لله شركاء فقد كذب بوحْدانيته تعالى ،
وإن اعترف بخالفته .

والمعنى على رأى غيره : قل : إني على حجة من ربي . وهي القرآن الذى أيدنى به ،
وكذبتكم بهذا القرآن ، حيث زعمتموه : شِغْراً وَسِحْراً ، وأساطير الأولين .

وقد كانوا يستعجلون نزول العذاب الذى توعدهم الله به إن استمروا على شركهم .
ويقولون مستهزئين : « ...مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ^(١) فأمر الله الرسول أن يقول لهم :

(مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) :

أى : ليس من شأنى ولا فى حكمى هذا العذاب الذى تتعجلونه ، وتتخذون من تأخره ذريعة لتكذيب القرآن والصد عن الإسلام . فما الحكم - فى شأنه - تعجيلا وتأجيلا ، وفى جميع الشئون - إلا الله تعالى على مقتضى الحكمة فى حكمه وقضائه . وهو خير الفاصلين فى قضايا خلقه . وهو يرى الحكمة فى إمهالككم فأمهلكم .

ثم أمره أن يقول لهم :

٥٨ - (قُلْ لَّوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ) :

قل لهم : لو كان أمر عذابكم مفوضا إلى من الله تعالى ، لطلبت من ربى أن يعجل به ، غضبا لأجله بسبب كفركم به ، ولقضى الأمر بينى وبينكم ، بإنزال هذا العذاب بكم ، والتخلص من شرككم وكفركم . والله أعلم بكم أبها الظالمون ، وبما ينبغى لكم من الإمهال ، استدراجا لكم لتشديد عذابكم إن بقيتم على ظلمكم وشرككم . ولكونه تعالى أعلم بما ينبغى لكم ، لم يفوض أمر عذابكم إلى حتى أعجله لكم . ولما أتم الله بيان اختصاص المقدورات الغيبية به تعالى - من جهة القدرة - أتبعه بيان اختصاصها به - كذلك - من جهة العلم ، فقال سبحانه فى ضمن ما أمر به رسوله أن يبلغه لقومه :

(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٥٩) .

المفردات :

(مَفَاتِيحُ) : جمع مِفْتَاحٍ أو مِفْتَاح - بكسر الميم فيهما ، وهو أداة الفتح . والمراد بمفاتيح الغيب : أسباب علمه . ويجوز أن تكون جمع مَفْتَحٍ - بفتح الميم - وهو

مكان الفتح ، أى المكان الذى يُفتحُ ، والمراد منه : المخزن أو الخزينة .
ويكون المعنى على هذا : وعنده خزائن الغيب .

(كِتَابٌ مُبِينٌ) : كتاب بين واضح فى ذاته من : أبان بمعنى اتضح . أو موضح لغيره ؛ من :
أبانه بمعنى أوضحه ، والمراد بالكتاب المبين : علم الله ، أو اللوح المحفوظ .

التفسير

٥٩ - (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ...) الآية .

المراد من مفاتيح الغيب : ما يتوصل به إلى علم الغيب . ومعنى كونها عنده تعالى :
أنها داخله تحت علمه .

والمعنى المراد من هذه الجملة : أنه تعالى ، اختص بأسباب علم الغيب كله والطرق
الموصلة إليه ... ليس له فى العلم بها شريك ، وأكد اختصاصه بالعلم بها بقوله :
(لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ) :

أى : لا يعلم الأسباب الموصلة إلى الغيب سواه . ومن كان كذلك فلا يقدر غيره على
إبراز الغيب الذى استأثر سبحانه ، بمفاتيحه .

ولا يمنع اختصاصه تعالى بمفاتيح الغيب : أن يمنح بعض خواص عباده شيئاً من علم
الغيب - وهم المرسلون - صلوات الله وسلامه عليهم - قال تعالى : « عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا
يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ... » ^(١) وقال تعالى : « ... وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَسِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ... » ^(٢) ، لأن العلم الذى اختص
به المولى ، هو علم الغيب ذاتياً . أما علم الرسل به فليس كذلك ، إذ هو منحة من الله تعالى
لهم ، ولولاها لما حصل لهم .

التنجيم وأمثاله :

عُلِّمَ من قوله تعالى : (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ) أن علم الغيب - بالذات -
لا يكون لأحد سوى الله تعالى .

وعُلِّمَ من آيتى سورتي آل عمران والجن - أنه سبحانه وتعالى - قد يُعْلِمُ بعض خواص
عباده - وهم الرسل - بعض الغيب .

وبذلك يتضح : أن علم الغيب مقصور على الله ذاتا ، وعلى رسله - منحة وعطاء - بقدر ، فلا يحل لأحد سواهم ، أن يدعى علمه بالغيب بل قال العلماء : إنه كافر ، لتكذيبه ماجاء في كتاب الله تعالى من اختصاصه - تعالى - بعلم الغيب ، إلا أن يتفضل ببعضه على من يرثى من الرسل .

أما ظن الغيب بأمارات : فإنه ممكن لعباده ، فلا يكفر ولا يفسق من يدعيه ، كما يحدث من الراصدين لحركات الرياح والشمس والقمر - حين يخبرون بهبوب الرياح بشدة أو باعتدالها - وبكسوف الشمس يوم كذا ، وبخسوف القمر ليلة كذا ، وكما يحدث عن علماء الفلك حين يخبرون بزمن نزول المطر ، أو نزول درجة الحرارة وصعودها ، أو نحو ذلك ، فيقع الأمر كما قالوا . . وكما يفعله الأطباء بحكم العادة عندهم ، إذ يقولون : لمن حلمة ثديها الأيمن سوداء : جنينك ذكر ، ولمن حلمة ثديها الأيسر كذلك : جنينك أنثى ، أو يقولون لها : إن كان جنبك اليمين أثقل فالجنين أنثى وإلا فهو ذكر . فيقع الأمر كما قالوا ، ونحو ذلك ، مما يخضع لقواعد علمية ، أو أمارات ظنية .

وأما العرافون الذين يدعون علم الغيب ، كقول أحدهم لمن يستخبره عن مستقبله : إنك ستكسب كذا ، أو تتزوج فلانة أو نحو ذلك ، فهو كافر كما قاله القرطبي .

والمؤمنون منهيون عن إتيان العرافين . فقد جاء في صحيح مسلم : « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » .

وعند أحمد وغيره ، من رواية أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » .

(وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا) :

بعد أن بين الله سبحانه ، اختصاصه بعلم الغيب كله . عطف عليه بيان علمه لما يشاهد أو يغيب في البر والبحر . وبما يسقط من الأوراق ، وعلمه بالرطب واليابس ، تكملة لملاحظات علمه ، وإيدان بأن الكل - بالنسبة إلى علمه المحيط - سواء في الجلاء .

ونخص البر والبحر بالذكر - دون سائر الكائنات - لأنها أقربها إلى البشر جوارا .
والمعنى : ويعلم ما في البر والبحر من أجزائهما ، وما ظهر أو خفى فيهما : من الإنسان
والحيوان والنبات ، والسوائل والجوامد ، والأدهنه والأبخرة ، وعناصرها وذراتها ،
ومكونات هذه الذرات !

وبعد أن يبين علمه بذواتها - أتبعه بيان علمه بأحوالها ، رامزا إليها بقوله تعالى :
(وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا) فإن سقوط الأوراق ، ليس إلا حالا من الأحوال .
والمراد أنه يعلم جميع حالات الشجر وصفاته ، التي من جملتها : سقوط أوراقها ، كما أن
ذكر حال الورقة - وما عطف عليها خاصة دون سائر أحوال ماعداها مما في البر والبحر -
من الموجودات الفائقة الحصر ، باعتبار أنها أنموذج لسائر أحوال الموجودات .

(وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) :

هذه الثلاثة معطوفة على (وَرَقَةٍ) داخلة معها في حكم السقوط ، والدخول في علم الله
سبحانه وتعالى .

والمعنى : وما تسقط من ورقةٍ ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ، وما يسقط من رطبٍ
ولا يابس إلا يعلمها الله تعالى .

وعبر عن علمه بالكتاب المبين ، تشبيها له به في الثبات والوضوح : تقريبا للأذهان
وإلا ، فعلم الله أعظم من الكتاب المبين وضوحا وثباتا وأزلية .

وقيل : المراد من الكتاب المبين : اللوح المحفوظ . فيكون ذلك كناية عن علمه
تعالى به ؛ فإن من أثبت ذلك في كتابٍ عنده ، فهو بما أثبتته فيه عليم .

وعلى أي الرأيين . فقله تعالى : (إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) : كالتكرير لقله : (إِلَّا يَعْلَمُهَا)
جاء به للتذكير والتأكيد .

(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ
ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ
حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ
لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ
وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾) .

المفردات :

(يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ) : التوفي لغة ؛ قبض الشيء بتمامه ، وأكثر ما يستعمل فيه قبض الروح .

والمراد منه هنا : الإنامة ؛ أي يَنِيْمُكُمْ في الليل .

(جَرَحْتُمْ) : كسبتم .

(يَبْعَثُكُمْ) : يوقظكم .

(أَجَلٌ مُّسَمًّى) : وقت محدد لكل واحد ينتهي إليه عمره .

(الْقَاهِرُ) : الغالب .

(تَوَفَّتْهُ) : قبضت روحه .

التفسير

٦٠ - (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ...) الآية .

بين الله - فيما تقدم قريبا - أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم : أن يقول

لقومه المشركين : « مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ » الآيات : ردًا على استعجالهم العذاب الموعود

بقولهم : «... مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ورداً على طلبهم له بأسلوب آخر كقولهم : «... فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » ^(١) وقولهم له : « أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا ... » ^(٢) .

وجاءت هذه الآية ، للإشارة إلى أن إمهال الله - تعالى - لهم ليس لغفلة عن كفرهم ، فإنه محيط بكل أمورهم . ولكن ليُقْضَى أجل مسمى يرجعون بعده إليه تعالى . فيعذبهم .

والمعنى : قل أيها الرسول ، لقومك الذين يستعجلونك بالعذاب : الله الذي توعدكم به ، هو الذي ينجيكم بالليل ، فيجعلكم - بالنوم - لا تكادون تحسون ولا تميزون . كأنما قبض أرواحكم فعلاً .

وهو يعلم ما كسبتم بالنهار ، من ألوان الكفر والمعاصي ويحصيه عليكم ثم إنه يوقظكم بالنهار - مع علمه بما تكسبون فيه من الآثام - لينتهي أجل سمّاه تعالى - لكل واحد منكم ، فلا تدفعه معاصيكم إلى تعجيل العذاب بكم ... ثم إليه - وحده - رجوعكم بالبعث والحشر . ثم يخبركم بما كنتم تعملون من السيئات ، ويجازيكم عليها .

ونخصيص الليل بالإنامة ، والكسب بالنهار ؛ لأنه الغالب من عادات الناس .

وقد أشار الله بالبعث بعد النوم الذي يتكرر كل يوم ، إلى إمكان البعث بعد الموت الذي أنكره المشركون ، وأنكروا العذاب بعده . إذ أنه - تعالى - إذا كان يبعث كل نائم بعد أن كان كالأموات بلا حس ولا تمييز ، فإنه - بلا شك - قادر على بعثهم بعد الموت .

٦١ - (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ) :

أى : وهو الغالب على عباده ، المتصرف فيهم ، إيجاباً وإعداماً ، وإحياء وإماتة ، وتعذيباً وتنعيماً . إلى غير ذلك من شئون القهر والسلطان : لا يشركه فيها شريك ، ولا يرده عن مراده فيهم أحد ، ويرسل عليكم - أيها المكلفون - حفظة من الملائكة طول حياتكم : يُسَجِّلُونَ

أعمالكم - لكم أو عليكم - حتى إذا جاء أحدكم زمانُ الموت ، قَبِضَتْ رُوحَهُ رُسُلُنَا مِنَ الملائكة الموكِّلين بقبضِ الأرواح ، وهم لا يقصرون بالتواي والتأخير .

وبذلك تنتهى أعمال الحفظة الذين كانوا يسجلون أعمالكم من خير وشر .
وتبدأ أولى درجات الآخرة ، فيشعر المكلف ببعض حظه من النعيم أو العذاب .
وقد اختلف العلماء فيما يكتبه الحفظة :

فمنهم من قال : إنهم يكتبون الحسنات والسيئات والمباحات ، كما يُشعرُ به قوله تعالى :

« ... مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ... » ^(١) لكنهم لا يحاسبون

على المباحات .

ومنهم من قال : إن المباحات لا تكتب ، إذ لا فائدة من كتابتها ، فإنها لا حساب عليها ، وتسجيل الحفظة لأعمال المكلفين ، ليس لتذكير الله بها فإنه : أحصى كل شيء عددا ، بل لتذكير المكلفين بها - حينما يقرءونها ، فيعرفون بها عدلَ الله ، حينما يقضى عليهم ، وإحسانه ، حينما يحسن إليهم .

وإخبارُ الله لهم بكتابة أعمالهم - صغيرها وكبيرها - دافع لهم إلى بذل الجهد في الاتجاه بها نحو الاستقامة : تحاشياً لفضيحتهم بنشرها في ساحة الحساب ، واتقاءً للعقاب عليها .
ومالم يُنبِّهوا إلى ذلك ، تراخَوْا في العمل ، وتساهلوا في المعاصي ، اعتماداً على كرم الله تعالى ، مع أنه لا ينبغي الاغترار بكرمه ، قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ » ^(٢)
فكما أن الله تعالى عفو كريم ، فهو عزيز ذو انتقام .

٦٢ - (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ) :

ثم أعيد جميع المتوفين - مكلفين وغيرهم - إلى الله مولاهم ومالكهم الحق . أما غيره من المعبودات ، فليس له ولاية عليهم . ولهذا لأحكامهم له يوم القيامة فيهم . ألا له الحكم يومئذ حقيقة وصورة : لاغيره بأى وجه من الوجوه . وهو أسرع الحاسبين ، إذ لا يحتاج إلى فكر وروية ، ولا يشغله شأن عن شأن ، فهو يحاسب الجميع في أسرع زمان .

وكيفية الحساب ، لم يَرِدْ في شأنها خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ، ولا تحيط بها عقول البشر . فلذا ، يجب الإيمان به - أى بحصول الحساب - وتفويض الأمر في كیفيته إلى عَلَامِ الْغُيُوبِ .

(قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيِّنَ أَنْجَلَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾) .

المفردات :

(ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) : شدائدهما .

(تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) : إعلانا وإسرارا .

(كَرْبٍ) : الكرب ؛ هو الغم والحزن الذى يأخذ بالنفس - كالكربة بضم الكاف .

التفسير

٦٣ - (قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً . . .) الآية .

المقصود من ظلمات البر والبحر : شدائدهما . على سبيل المجاز .

وبه قال ابن عباس رضى الله عنهما .

والعرب تقول لليوم ذى الشدائد : يوم مظلم . أو ذو كواكب . وأنشد الزجاج :

بَنَى أَسَدٌ هَلْ تَعْلَمُونَ بِلَاءَنَا إِذَا كَانَ ^(١) يَوْمٌ ذُو كَوَاكِبٍ أَشْهَبُ

وأصل التضرع : الخضوع والتذلل . وقد يستعمل بمعنى : الإعلان ، كما هنا

لمقابلته بالخفية . وبذلك قال ابن عباس والحسن .

(١) كان هنا قامة : بمعنى جاء .

والمعنى : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ، تنبيهها لهم على انحطاط شركائهم عن رتبة الألوهية ، وتقريراً لهم بذلك ، وتوبيخاً على عبادتها : مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ شِدَائِدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ : تدعونه عند نزولها بكم مُعلنين دعاءكم ومُسرين به في خضوع وانكسار قائلين : لئن أنجانا الله من هذه الشدائد ل نكونن من المستديمين لشكره .

- وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يتولى الإجابة عنهم ؛ إيداناً بظهورها وتعيينها وشهادتهم بها . وذلك بقوله له :

٦٤- (قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ) :

قل لهم يا محمد : الله تعالى ، ينجّيكُمْ من شدائد البر والبحر ، التي تدعونه دائماً - أن ينجّيكُمْ منها كلما نزلت بكم . وينجّيكُمْ من كل غم ينزل بكم . لا يشاركه في إنجائكم من ذلك شريك كما تعرفون وتشهدون . ثم أنتم - بعد إنعامه عليكم بالنجاة من المكاره إجابة لدعائكم - تعودون إلى الشرك ، ولا تحققون وعدكم بدوام الشكر . فهل يليق بعاقل أن يشرك بالله آلهة تَخَلَّتْ عنه في وقت الشدة ، ويدع شكر الله الذي أسدى له نعمة النجاة ، فلا يوحدّه ولا يعبدّه ؟ !

(قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ
أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ
بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٦٥) وَكَذَّبَ
بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ٦٦ لِكُلِّ نَبِيٍّ
مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧)

المفردات :

(أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا) : أو يخلطكم فرقا مختلفة الأهواء ، كل فرقة تشايح هوى
(بَأْسَ بَعْضٍ) : البأس : الشدة .

(كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ) : كيف نبين ونُلَوِّنُ الحجج .

(بِوَكِيلٍ) : بحفيظ .

التفسير

٦٥ - (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ...)

الآية .

هذا كلام مستأنف ، لبيان قدرة الله على إيقاعهم في المهالك - بعد بيان أنه المنجى لهم منها . وفيه وعيد ضمنى بعذابهم إن بقوا على شركهم على طريقة قوله تعالى : « أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا . أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا »^(١) .

والمراد بالعذاب الذى يبعثه الله من فوقهم : ما كان من جهة العلو وإن لم يكن من فوقهم فعلا . كالصيحة والريح والحجارة .

والمراد بالعذاب الذى يأتى من تحت أرجلهم : ما كان من جهة السفلى ، كالرجفة والخسف ، والإغراق .

واللبس : الخلط . ومنه قول الحماسي :

وكتيبةٍ لَبَّسْتُهَا بكتيبةٍ حتى إذا التبست نَفَضْتُ لها يدي

والشيع : جمع شيعة . وهم ؛ مَنْ يجتمعون على أمر يتشيعون له ويؤيدونه . حقاً كان أو باطلا .

والمعنى : قل أيها الرسول لمشركي قومك : الله هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من أعلاكم ، كالذى حدث لقوم لوط ، وأصحاب الفيل . أو عذابا من أسفل منكم ، كالذى حدث لفرعون وقارون . أو أن يخلطكم فرقا مختلفة الأهواء : تشايح كل

فرقة رأيا وتناصره . فينشَب القتال بينكم ويذيق بعضكم شدة بعض . فكيف تشركون بمن هذه قدرته ؟ .

انظر كيف نصرف الآيات ، وننوع البراهين والحجج ، على استحقاقنا التفرد بالالوهية ؛ ليفهموا الحق فيرجعوا عما هم فيه من الشرك .

والمراد من البَغْضَيْنِ في قوله تعالى : (وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) الكفار يذيق بعضهم بعضاً ، العذاب ، بسبب اختلافهم على أنفسهم .

وعن مجاهد : أن الآية عامة في المسلمين والكفار .

وقد حمى الله الأمة المحمدية من العذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم - بطريقة الاستئصال - كما كان في الأمم السابقة . وذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم . ولكنه - تعالى - ابتلاها باختلافها شيعا . وإذاعة بعضهم بأس بعض .

روى البخارى ، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : « لما نزلت هذه الآية : (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ) قال صلى الله عليه وسلم : « أَعُوذُ بِوَجْهِكَ » (أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) قال : « أَعُوذُ بِوَجْهِكَ » (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) قال : « هذه أهونُ أو أيسرُ » .

وروى مسلم بسنده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا : سَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْفَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا . وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا . وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ... فَمَنْعَنِيهَا » . والمراد بالسَّنة : القحط والجذب .

٦٦ - (وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ) :

وكذب قومك بالقرآن الذى اشتمل على تصريح الآيات المقتضية للتصديق . وهو

الحق المطابق للواقع . فكيف استهانوا بتكذيبه !!

قل لهم أيها الرسول : لست عليكم بحفيظ . فلم يوكل أمركم إلى ، لأحفظكم من

التكذيب ، وما أنا إلا منذر ، والله هو الحفيظ ، فمن آمن فلنفسه ، ومن كفر فعليها .

٦٧ - (لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) :

لكل خبر من أخبار القرآن زمان استقرار . يستقر ويقع فيه مدلوله . وسوف تعلمون حال خبركم في الدنيا والآخرة ، ومبلغه من الصدق .

(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) ٦٨ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٦٩) .

المفردات :

(يَخُوضُونَ) : يندفعون .

(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) : فاتركهم .

(وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ) : إمّا ، أصله : « إن » الشرطية المدغمة في « ما » « وما » صلة للتأكيد أى وإن أنساك الشيطان .

(بَعْدَ الذِّكْرَى) : بعد التذكر .

(وَلَكِنْ ذِكْرٌ) : ولكن تذكير ووعظ .

التفسير

٦٨ - (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

غَيْرِهِ ...) الآية .

لا يزال الكلام موصولا في أحوال المشركين .

وسبب نزولها : أن قريشا ، كانوا يستهزئون بالقرآن . ويقولون فيه : إنه سحر وشعر ، وأساطير الأولين ، وما خلا لهم من الأكاذيب ، فنزلت الآية ، تأمر النبي صلى الله عليه وسلم : أن يُعرض عنهم إعراض منكر عليهم ، إذا سمع ذلك منهم ، ولا يجلس معهم ، ولا يجادلهم في ذلك ، حتى لا يزدادوا لجاجة في باطلهم ، وربما دعاهم قيامه عنهم ، إلى ترك الاستهزاء لعدم جدواه .

والمعنى : وإذا رأيت - يا محمد الذين يندفعون بالباطل في آياتنا ، فاتركهم وقت اشتغالهم بباطلهم ، حتى يدخلوا في حديث غيره ، فلك حينئذ مجالستهم ، وإن أنساك الشيطان ترك مجالستهم ، فلا تقعد - بعد تذكر النهي عنها - مع هؤلاء القوم الظالمين ، ولا مواخذه عليك بهذا النسيان . . . والخطاب - وإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم - فحكمه عام لجميع المسلمين .

رأى العلماء في نسيان الرسول

يرى بعض العلماء : أن ما جاء في الآية ، من نسيان الرسول الأمر بترك مجالستهم - عند ما يخوضون في آيات القرآن - إنما هو على سبيل الفرض ، إذ لم يقع منه نسيان لذلك كما أنه ليس للشيطان عليه سبيل . ولهذا استعملت : « إن » الشرطية فهي لمجرد الفرض لما ليس محقق الوقوع . وذلك على حد قوله تعالى : « . . لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ . . »^(١) .

ويرى بعض آخر من العلماء : أن الخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم . والمراد غيره من المؤمنين .

وقيل : لغيره ابتداء . أى وإذا رأيت أيها السامع .

ولكن جمهور العلماء على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال . فقد جاء في الصحيح : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ : أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي » .

جاء في الصحيح أيضا : أن صحابيا اسمه ذو اليدين . قال للنبي صلى الله عليه وسلم - بعد أن سلم من ركعتين في صلاة رباعية : « أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ » فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ . فقال ذو اليدين : بل بَعْضُ ذَلِكَ قَدْ كَانَ . فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَقُّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا .

ومع إجازتهم النسيان عليه صلى الله عليه وسلم في الأفعال ، فقد أجمعوا على استحالة عليه في الأقوال التي عليه تبليغها .

وفي الموضوع تفصيلات مفيدة ، يرجع إليها في المبسوطات .

٦٩ - (وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) :

ذكر بعض المفسرين - في سبب نزول هذه الآية - أن المسلمين قالوا : لئن كان علينا أن نخرج من الحرم كلما استهزأوا بالقرآن ، لم نستطع أن نستقر في المسجد الحرام ، ونطوف ، فنزلت ، والأخذ بهذا السبب ، يقتضي نسخ الأمر بالإعراض عن الخائضين ، وترك مجالستهم حين الخوض في الآيات ، ويرخص في مجالستهم لحاجة المسلمين إلى العبادة في المسجد الحرام ، الذي يجلس فيه الخائضون ، ويوجب عليهم أن يذكروهم حين يسمعونهم يخوضون .

ورجح الإمام القشيري ، عدم النسخ بهذه الآية . وذهب إلى أن معناها كما يلي :

وما على الذين يتقون من حساب الخائضين شيء إن أعرضوا عنهم ، ولكن عليهم - مع ترك مجالستهم - أن يذكروهم ويعظوهم .

وهذا المعنى هو الذي نرتضيه تفسيرا للآية الكريمة .

فإن سبب النزول المذكور ، لم يرد بسند صحيح .

وعلى هذا الرأي ، يكون الإعراض عن مجالسة الخائضين واجبا . ويضم إليه وجوب تذكير أولئك الخائضين قبل الانصراف عن مجلسهم .

(وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَذَكَّرِيَهُ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَلَ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ
الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾) .

المفردات :

(ذَرِ) : اترك .

(غَرَّتُهُمْ) : خدعتهم .

(تُبْسَلَ نَفْسٌ) : الإيسال ؛ المنع ، ومنه أسد باسل ، لأن فريسته لاتفلت منه .

ومعنى (تُبْسَلَ نَفْسٌ) : تُمنع من النجاة .

(وَإِنْ تَعَدَلَ كُلُّ عَدْلٍ) : تُفدى نفسها كل فداء .

(حَمِيمٍ) : ماء شديد الحرارة . وقد يطلق على الماء البارد . والمراد منه فى الآية المعنى الأول . لقوله تعالى : « ... وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ » ^(١) .

التفسير

٧٠ - (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا ...) الآية .

كان المشركون حريصين على إحباط دعوة الإسلام . وقد جربوا كل الوسائل ففشلوا ،

ومن وسائلهم ما مرَّ قريباً . من أنهم عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ، إقصاء الفقراء عن مجلسه إذا جلسوا إليه واستمعوا منه ما يدعوهم إليه . وكان هدفهم من ذلك : إيقاع الفرقة بينه وبينهم ، وإيغار صدور المؤمنين من نبيهم . إلى جانب احتقارهم . فنهاه الله عن إبعادهم وكرمهم ، فاغتاظ المشركون ، وجعلوا يخوضون في القرآن تكذيباً واستهزاء ، يريدون بذلك صرْفَ المسلمين عنه ، فأمرهم الله بالابتعاد عن مجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره .

ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن سفهمهم ، وألاً يبالى بما يقولونه في شأنه وشأن ما أنزل عليه ، وأن يمضي في إبلاغهم دعوة ربه ، ووعظهم وتذكيرهم . وفي ذلك يقول الله :

(وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَاً) :

أى : واترك - يا محمد - المشركين الذين جعلوا دينهم شيئاً يشبه اللعب واللهو ، حيث عبدوا الأوثان وجعلوها آلهة ، وأباحوا أكل الميتة ، وجرموا البحيرة والسوائب ، وغير ذلك من الأمور التي لا أثر للجديها .

وقيل : المراد بهذه الجملة ، أنهم اتخذوا الإسلام - دينهم الذي كلفوا به - شيئاً يشبه اللعب واللهو ، حيث سخروا بكتابه العظيم .

(وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) :

وخدعتهم الدنيا بأباطيلها ، فركنوا إليها ، وأنكروا البعث لقصور فهمهم ، وضعف إدراكهم .

والمقصود من أمره صلى الله عليه وسلم بتركهم : ألا يبالى بأباطيلهم . بل يمضي في تذكيرهم ، كما تقدم .

والدليل على ذلك ، قوله تعالى ، عقب هذه الجملة :

(وَذَكَّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ) :

وحذر بالقرآن ، أولئك المشركين ، من أن تهلك نفوسهم بما كسبته من الكفر والمعاصي

إذ ليس لها - من غير الله - نصير أو شفيع ، يدرأ عنها العذاب .

(وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا) :

العدل هنا : بمعنى الفداء ، والمعنى : وإن تُفد كل نفس كافرة ذاتها كل فداء من عذاب يوم القيامة ، لا يقبل منها .

وقيل : العدل هنا مقابل الظلم ، أى وإن تعدل كل نفس كافرة في هذا اليوم ، بأن تتوب من الكفر وتؤمن بالله ، لا يقبل منها ؛ لأن التوبة - في الآخرة - غير مقبولة فهي دار جزاء لا دار توبة وعمل .

(أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) :

أى : أولئك الذين حُسبوا للعذاب ، وَمُنِعُوا من النجاة بسبب كفرهم ومعاصيهم ، لهم في جهنم شراب من ماء شديد الحرارة ؛ تتقطع منه أمعاؤهم ، ولهم عذاب شديد الإيلام ، بسبب استمرارهم وإصرارهم على كفرهم .

(قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ خَيْرَٰنَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَعْتِنَا ۚ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَهُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَأَمِرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (٧١) .

المفردات :

(وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا) : ونرجع إلى الوراء بالعودة إلى الشرك . وسيأتى لذلك مزيد بيان في الشرح .

(اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ) : ذهبت بهواه وعقله .

(يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى) : المراد بالهدى ؛ الطريق الهادى إلى المقصد . جُعِلَ نفس الهدى ، للمبالغة .

التفسير

٧١- (قُلْ أَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا . . .) الآية .

سبب نزول هذه الآية : على ما رواه ابن جرير وغيره أن المشركين قالوا للمؤمنين : اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد .

وقيل : نزلت في أبي بكر رضى الله عنه ، حين دعاه ابنه عبد الرحمن - قبل أن يعتنق الإسلام - إلى أن يعود إلى عبادة الأصنام .

وفى توجيه الأمر إلى الرسول ، تعظيم لشأن المؤمنين ، أو لشأن أبي بكر . حيث جعلت دعوتهم إلى الشرك ، كأنها موجهة إلى الرسول .

والذى نراه : أنه ثبت - بالقرآن والسنة - أن المشركين ، طلبوا من الرسول كثيرا : أن يترك الدعوة لهذا الدين الحق ، ويرجع إلى عبادة الأصنام ، وأغروه بكافة المغريات فأبى .

وقد أمره الله فى هذه الآية : أن يقنطهم من استجابته إلى ما طلبوه منه ، كما أمره بذلك - فى قوله تعالى : « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ »^(١) .

وكما دَعَوْه إلى الشرك ، دَعَا المؤمنون إليه أيضا . قال تعالى : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ . . . »^(٢) .

والمعنى : قل أيها الرسول ، للمشركين الذين يدعونك والمؤمنين إلى الشرك : أتعبد من غير الله المتفرد بصفات الألوهية ، ما لا يقدر على نفعنا إن عبدناه ، ولا على ضررنا

إن تركناه . . . ومن شأن الإله الحق أن ينفع ويضر فكيف يليق بنا أن نعبد
آلهة خالية من النفع والضر ؟

(وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ) :

الأعقاب : جمع عقب وهو مؤخر الرجل . والرجوع على الأعقاب ؛ هو الرجوع
إلى الوراء ؛ إدبارا بغير رؤية موضع القدم . جُعِلَ هذا في الآية ، مثلاً للعودة إلى الشرك
بعد الإيمان ، ففي كليهما ذهابٌ بلا علم ، وتعرض للخطر .

قال العلامة أبو السعود : « والتعبير عن الرجوع إلى الشرك بالرد على الأعقاب . لزيادة
تقبيحه . بتصويره بصورة ما هو عَلم في القبح » إ هـ .

ومعنى هذه الجملة مع ما قبلها : كيف يليق بنا أن نعبد غير الله : ما لا ينفع ولا يضر
وأن نرتد - بإغوائكم - إلى الشرك بعد إذ هدانا الله إلى توحيده وطاعته . ونكون بذلك
الارتداد :

(كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ اثْنَيْنَا) :

أى : أن مثلنا في الإغراض عن الهدى والتخبط في الضلال كمثل الذى ذهبت الشياطين
بهواه وعقله ، وأضلته عن سواء السبيل الموصل إلى المقصد السديد ، فأمسى حيراناً :
لا يدرى كيف ينجو من المهالك . ويصل إلى غايته ؟! له رفاق لم يستجيبوا إلى استهواء
الشياطين ، بل ثبتوا على الطريق المستقيم الهادى إلى الخير ، وجعلوا يدعونه إليه ،
يقولون له : اثنا لتسلم من متاهات الأرض التى ضللت فيها ؟! .

(قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) :

قل أيها الرسول . لدعاة الضلال : إن هدى الله - وهو الإسلام - هو الطريق الهادى
إلى السلامة فى الدنيا والآخرة . وما عداؤه فهو الضلال المبين ، وأمرنا بالتباعد عنه ،
لنخضع بذلك ، ونذعن لرب العالمين .

(وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ^ج
 فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ^ج
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾).

التفسير

٧٢- (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) :

وأمرنا بأن نقيم الصلاة ونؤديها في أوقاتها ، مستوفية لأركانها وشروطها ، وأن نتقي الله ونخشاه : في أمرنا كله . فلا نُقْصِرُ في طاعة ، ولا نُلِمُ بمعصية ، وهو الذي إليه نُجْمَعُ للحساب والجزاء . لا إلى غيره . فعلينا أن نمثل أمره ، ونجتنب نهيهِ .

٧٣- (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) :

أى : وهو الذي خلق السموات والأرض - وما فيهما - خلقا مشتملا على الحكمة الرفيعة . ومنها أن يُعرَفَ بآياته فيهما فيُعْبَدَ ويُقْصَدَ . ولم يخلقهما عبثا وباطلا ، وقضاؤه المتصف بالحق والصواب - دائما - نافذ . حين يقول لشيء من الأشياء عظم أو هان كُنْ وانتقل إلى عالم الوجود ؛ فيكون ويوجد بأمره فورا : وفق تدبيره وإرادته ، وله - وحده - الملك يوم يُنْفَخُ في الصور ، لبعث الخلائق وحشرها وحسابها وجزائها ، حيث يقوم الناس لرب العالمين . هو عالم كل غائب وحاضر . وهو الحكيم الذي يصيب الحق فيما يفعله ، الخبير بخفايا الأمور وظواهرها .

واعلم أن الملك لله دائما في الدنيا والآخرة . ولكن الله أعطى بعض عباده الملك ظاهرا ، وصورة في الدنيا ، ويوم القيامة لا يجدون ملكهم ظلا ولا أثرا . فلهذا قال سبحانه :

(وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) :

أى : له الملك يوم القيامة : ظاهرا وباطنا ، صورة وحقيقة . فلا أثر لغيره فيه بأى وجه من الوجوه .

والصُّورُ : هو القرن الذى يُنْفَخُ فيه ، وهو البوق ، والله أعلم بحقيقته . والنافخ فيه : إسرائيل عليه السلام كما جاء فى السنة .

وقيل : إن الصُّورَ جمع صورة . فإنها تجمع على صُور بوزن بوق ، كما تجمع على صُور بوزن عُمر ، وعِنَب ، ويدل على ذلك قراءة قتادة (فى الصُّور) بفتح الواو .

والمراد منها : الإيذان ... والنفخ فيها : إرسال الأرواح إليها ، فتقوم لرب العالمين والله أعلم .

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَى أَنِ اتَّخَذَ آبَاؤُهُ أَلِهَةً إِلَّا إِيَّانِي أُرْسِلَ
وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (٧٤) .

التفسير

٧٤ - (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَى أَنِ اتَّخَذَ آبَاؤُهُ أَلِهَةً إِلَّا إِيَّانِي) الآية .

أى : واذكر يا محمد ، حين قال إبراهيم لأبيه آزر - منكراً عبادة الأصنام - أتتخذ أنت وقومك ، الأصنام التى لا تضر ولا تنفع ، آلهة : تعبدونها من دون الله ؟ .

وآزر : أب إبراهيم عليه السلام ، كما هو ظاهر النص القرآنى . وكان آزر وقومه يعبدون الأصنام ، وَالشَّمْسُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالْكَوَاكِبُ .

(إِنِّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) :

أى : إني أراك - وقومك الذين يتبعونك فى عبادتها - فى ضلال عن الحق ؛ ظاهر بين . . . وفى هذا تبكيت وتقريع لهم على هذا المسلك الذى يتنافى مع ما يقتضيه العقل السليم ، والفطرة الصحيحة .

(وَكَذَلِكَ نُرِىْ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ إِلَّا فِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّى هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومُ إِلَى بَرِّىءٍ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهَى لِىلَهِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾).

المفردات :

(جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ) : ستره بظلامه .

(أَفَلَ) : غَرَبَ وَغَاب .

(بَازِغًا) : مبتدئاً فى الطلوع والظهور .

التفسير

٧٥ - (وَكَذَلِكَ نُرِىْ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...) الآية .

أى : وكما عرفنا إبراهيم ضلال قومه واضحا ، وأريناه الحق فى مخالفتهم ، نعرفه ونظهر له ملك السموات والأرض ، ليستدل به على وحدانيتنا .

(وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) :

أى : وليكون من جملة المصدقين جازما . إذ اليقين أعلى مراتب الإيمان .

٧٦- (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّ أَفْلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ) :

بعد أن بين القرآن - فيما سبق - يقين إبراهيم بوحدانيته تعالى بما عرفه من مظاهر القدرة والتدبير في ملكوت الله ، شرع هنا يفضل كيفية استدلال إبراهيم عليه السلام ، ببعض تلك الظواهر لقومه فقال :

(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا) :

أى : فلما ستره الليل بظلامه ، أبصر كوكبا ظاهرا في السماء .
(قَالَ هَٰذَا رَبِّي) :

أى : قال - مستعظما شأن هذا الكوكب - هذا ربى ... مجازاة لقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب ، وتأليفا لقلوبهم ، حتى بلغوا بقلوبهم إلى التأمل في موضع الحجة في قوله :

(فَلَمَّ أَفْلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ) :

أى : فلما غاب هذا الكوكب وأفل قال : لا أحب الآفلين . أى : لا أحب اتخاذ الآفلين أربابا ؛ لأن الرب الحقيقي ، الجدير بالربوبية ، يستحيل عليه التغير والانتقال من حال إلى حال ، لأن ذلك من شأن الحوادث ...

فلم ينتفعوا بهذا الاستدلال .

فانتقل إلى الاستدلال التالى في قوله :

٧٧- (فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّ أَفْلَ قَالَ لَيْسَ لَّيْسَ يَهْدِينِي رَبِّي لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ) :

أى : وحين أبصر إبراهيم القمر - مبتدئا في الطلوع والظهور - قال مستعظما شأنه : (هَٰذَا رَبِّي) مجازاة لقومه ، على نحو ماسبق في الآية قبلها . فلما أفل وغاب - قال إبراهيم

عليه السلام : إرشاداً لقومه إلى أن يطلبوا الهداية من الله تعالى لئن لم يُرشدني ربي إلى الحق ويثبتني عليه - لأكونن من جملة القوم الذين يعدوا عن الصراط المستقيم . ولكن هذا الاستدلال أيضا ، لم يثمر في عقولهم المستغلقة ، فانتقل إلى استدلال آخر :
 ٧٨ - (فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ) :

أي فحين أبصر إبراهيم عليه السلام الشمس ، مبتدئة في الظهور والطلوع ، قال مشيرا إلى الشمس : هذا الذي أبصره هو ربي - وهو أكبر من الكوكب والقمر - قال ذلك ليشد انتباههم إلى التأمل والنظر ، في التفسيرات الكونية ، حتى يصلوا منها إلى معرفة الإله الصانع القدير ، المدبر الحكيم .

(فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ) :

أي : وحين غابت الشمس وحُجِبَتْ عن أعينهم ، قامت عليهم الحجة ، لكنهم لم يؤمنوا بالإله الخالق المدبر لشئون الكون - فأعلن إبراهيم عليه السلام حينئذ ، لقومه براءته من جميع معبوداتهم الحادثة المتغيرة ، التي كانوا يشركونها مع الله في العبادة .

ولما أبطل - بالأدلة السابقة - ما كانوا يعبدون من دون الله ، وأعلن براءته منها ، انتقل عليه السلام ، إلى إعلان الإيمان الذي استقر في قلبه حقا وبقينا . فقال :

٧٩ - (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

أي : إني جعلت قصدي واتجاهي - بعد ظهور الحق - لعبادة الذي أنشأ السموات والأرض وما فيهما .

(حَنِيفًا) :

مائلا عن الاعتقادات الباطلة ، إلى عقيدة التوحيد المؤيدة بالدلائل .

(وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

أي : ولست من الذين أشركوا مع الله بعض مخلوقاته في عبادته .

وبذلك ثبت أن إبراهيم ليس مع قومه في عقيدتهم .

(وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي ^ج
وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ
شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُكُمْ
وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ^ج
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾) .

المفردات :

(وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ) : وجادله قومه .

(وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) : أحاط علمه بكل شيء .

(سُلْطَانًا) : حجة .

(يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) : لم يخلطوه بشرك .

التفسير

٨٠ - (وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي ...) الآية .

بعد أن ألزمهم إبراهيم عليه السلام الحجة على توحيد الله تعالى ، وأفحمهم بظهور الأدلة لم يجدوا وسيلة إلا المجادلة بالباطل . فقال تعالى حاكياً عنهم :

(وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ) :

أى : جادله قومه بالباطل فى دينه ، وهددوه بالأصنام ؛ أن تصيبه بسوء ، إن هو ترك عبادتها .

(قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ) :

أى : قال منكراً عليهم مجادلتهم - بعد وضوح الحق - أتجادلوننى فى وحدانية الله تعالى ، وقد أرشدنى سبحانه إلى توحيدهِ ، فأصبحتُ حُجَّتُكُمْ باطلة لا تُجدى شيئاً ؟ !

(وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ) :

أى : ولا أخشى أن ينالنى سوء من جهة آلهتكم الباطلة ، التى أشركتم بها مع الله .

(إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا) :

أى : لكن إن شاء ربى وقوع شىء من المكروه لى ، فإنه يكون من فعله وحده - ولا دخل لما تشركون به فى ذلك .

(وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) :

أى : أحاط ربى علماً بكل شىء . فلا يقع فى ملكه إلا ما شاءه هو . وليست لآلهتكم مشيئة حتى أخافها .

(أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ) :

أى : أتعرضون عن التأمل فى أن آلهتكم جمادات ، غير قادرة على شىء ما ، فلا تتذكرون

أنها عاجزة عن إلحاق ضرر بى ؟ !

٨١- (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا . . .) الآية .

أى : وكيف أخاف وقوع مكروه لى من جهة آلهتكم مع عجزها - وأنتم لا تخافون إشراككم بالله - أصناماً لم يُنزل الله عليكم بضدق ألوهيتها حجة وبرهاناً ؟ !

وبهذا تبين موقفى وموقفكم .

(فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

أى : فأينا فى موقف الأمن من وقوع المكروه الذى تخوفوننا به ؟ !

وفى هذا إلجاء لهم إلى الاعتراف باستحقاقه - عليه الصلاة والسلام - الأمن والطمأنينة دونهم .

(إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

أى : إن كنتم تعلمون الحق من الباطل بالتأمل والتعقل ؟ !

٨٢- (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ . . .) الآية .

هذا جواب السؤال السابق فى الآية قبلها . وهو تأييد لسيدنا إبراهيم عليه السلام ، وتحقيقاً لمدعاه . وبياناً واضح لمن يستحق الأمن . وهم المؤمنون الذين أخلصوا لإيمانهم من الشرك .

(أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ) :

أى : وحدهم .

(وَهُمْ مُهْتَدُونَ) :

أى : إلى الطريق المستقيم دون من سواهم .

(وَنِلِّكَ حُجَّتَنَا أَتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ
مِّنْ نَّشَأِهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ
وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ
وَالِيسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِن
أَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّن
عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَئِكَ
الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا
هَٰؤُلَاءَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَئِكَ
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ آفَتُهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾).

الفردات :

(حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ) : أَيْ أَدَلَّتُنَا الَّتِي أُرْشَدْنَا إِبْرَاهِيمَ إِلَيْهَا .

(حَكِيمٌ عَلِيمٌ) : بالغ الحكمة واسع العلم .

(وَمِنَّا) : أنعمنا .

(وَاجْتَبَيْنَاهُمْ) : واختبرناهم .

(لَحِيطَ) : لبطل .

(وَالْحُكْمَ) : والقدرة على الفصل في الأمور ، على أساس من الحق والصواب .

(اقْتَدِهْ) : أى ؛ تأس .

التفسير

٨٣- (وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ . . .) الآية .

هذه إشارة إلى تلك الدلائل التي أرشد الله إبراهيم ، إلى الاحتجاج بها على وحدانية الله وإبطال شرك قومه ، الذي كانوا عاكفين عليه وهي تبدأ من قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . » .

وفي هذا ، إشادة بمكانة إبراهيم عليه السلام ، وبالدلائل التي أرشده الله إليها .

وَيَتَأَيَّدُ هذا بقوله تعالى :

(نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ) :

أى : نُعَلِّي منازلَ من نشأ رفع درجاته ؛ بإعطائه الحجة البالغة ، والبرهان الواضح

جسماً تقتضيه حكمتنا . كما هو شأننا ، فيما أرشدنا إليه إبراهيم عليه السلام .

(إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ) :

أى : بالغ الحكمة في كل ما يقتضيه .

(عَلِيمٌ) :

أى : واسع العلم بحال خلقه . فيعلم حال من شاء رفعه .

٨٤- (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا . . .) الآية .

بعد أن قام إبراهيم بتبليغ من الله إلى قومه بالحجة والبرهان ، وتمت له الحجة عليهم شرع القرآن يعدد بعض نعم الله عليه وإحسانه إليه ، حيث رفع ذريته ، وأبقى فيهم النبوة إلى يوم القيامة . فقال تعالى :

(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) :

أى : ومننا على إبراهيم بابنه : (إِسْحَاقَ) (وَيَعْقُوبَ) بعد إسحاق .

(كُلًّا هَدَيْنَا) :

أى : هدينا وأرشدنا كلا منهما ، للسير على طريقة إبراهيم .

(وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ) :

أى : وهدينا نوحا - النبي السابق على إبراهيم - إلى التوحيد والدعوة إليه .

وفي ذكر نوح عليه السلام . فى سياق تعداد النعم على إبراهيم - إشارة إلى أن شرف الآباء ، نعمة على الأبناء . كما أن هداية الأبناء نعمة على الآباء .

(وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي

الْمُحْسِنِينَ) :

أى : كما جزيناهم وأحسننا إليهم بأنواع الكرامات ، نجزي كل محسن .

٨٥- (وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ) :

أى : وكذلك هدينا : زكريا ، يحيى ، عيسى ، وإيلاس . كل واحد من هؤلاء

الأنبياء ، بعد تقرير هدايته من جملة الصالحين المستقيمين .

٨٦- (وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ) :

أى : وهدينا : إسماعيل ، واليسع ، ويونس ، ولوطا ، عليهم السلام . وفضلنا كل

واحد من هؤلاء بالنبوة على سائر العالمين فى عصره .

وهؤلاء الذين ذكروا فى الآيات من أول قوله تعالى : (وَتِلْكَ حُجَّتُنَا . . .) هم

من الأنبياء الذين يجب الإيمان بهم تفصيلا .

وهناك سبعة آخرون ، يجب الإيمان بهم تفصيلا . وقد ذكروا في مواضع أخرى من القرآن الكريم ، وقد جمعوا في قول بعضهم نظما :

إدريس ، هود ، شعيب ، صالح وكذا ذو الكفل ، آدم ، بالمختار ، قد خُتِمُوا
٨٧- (وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

أى : وهدينا - من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم - جماعات كثيرة .

(وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

أى : واخترناهم ودامت هدايتنا لهم إلى الدين الحق ، دين التوحيد والاستقامة .

٨٨- (ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ . . .) الآية .

أى ذلك الدين الذى أوحاه الله إليهم ، ووفقهم للإيمان به ، ودعوة الناس إليه ،
إنما هو هدى الله : يُرْشِدُ إليه من يشاء هدايته من عباده .

(وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى : ولو حصل منهم الإشراك فرضا - وحاشاهم - لبطلَ وذهب عنهم الذى كانوا
يعملونه من الطاعات .

وفى هذا تنويه بشأن الدين الذى جاء به هؤلاء الأنبياء جميعا . وضرورة التمسك به .

٨٩- (أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ . . .) الآية .

أولئك : أى هؤلاء الأنبياء المذكورون - باعتبار اتصافهم بالهداية وغيرها من الصفات
السابقة - هم :

(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ) :

أى : أنزلنا الكتاب على بعضهم . وأمرنا البعض بدعوة الناس إلى التمسك والعمل

بما نزل على غيره من الأنبياء .

(وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ) :

أى : أقدرناهم على الفصل بين الناس على ما يقتضيه الحق . وأعطيناهم النبوة والرسالة .

(فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ) :

الإشارة فى : (هَؤُلَاءَ) لأهل مكة وسائر مَنْ كفر بعد تبليغه .

أى : فإن يكفر - بهذه الأمور المذكورة - هؤلاء الكفار وغيرهم ، فإننا قد أعدنا ووفقنا - للإيمان بها ، والقيام بحقوقها - قوماً لم يكفروا بها فى وقت من الأوقات ، بل استمروا على الإيمان بها .

٩٠ - (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اقْتَدِهْ . . .) الآية .

جملة (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ . . .) صفة لما قبلها : (. . . قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ) .

والمعنى : هم أولئك الأنبياء الذين وفقهم الله تعالى ، إلى منهج الحق ، والخير ، فاقتد بهم يامحمد ، وسر على طريقتهم : من التوحيد وأصول الدين ؛ لأن دعوة الأنبياء فى أصولها واحدة .

وبعد أن أمره بالسير على طريقة الأنبياء السابقين ، أمره بأن يقول لأُمتة : إنه لا يثقلهم بطلب الأجر على دعوته إياهم إلى طريق الخير فى قوله :

(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا) :

أى : قل يامحمد ، لأُمتك : لا أطلب . منكم أجرا على تبليغكم الدعوة ، وإرشادكم إلى ما أمر الله به .

(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) :

أى : ما القرآن ، إلا عظة وإرشاد للثقلين : الإنس والجن . فتبليغهم إياه - بدون سؤاله إياهم أجرا - حق لهم . . .

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾) .

المفردات :

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) : وما عظموه حق تعظيمه .

- (قَرَاطِيسَ) : أوراقا مفرقة .
 (فِي خَوَاضِهِمْ) : فى باطلهم .
 (يَلْعَبُونَ) : يلتهون .
 (أُمَّ الْقُرَى) : مكة . والمراد : أهلها .
 (غَمَرَاتِ الْمَوْتِ) : سكرات الموت وشدائده .
 (خَوَّلْنَاكُمْ) : أعطيناكم .
 (وَرَأَى ظُهُورَكُمْ) : أى فى الدنيا .
 (تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) : تَشَتَّتَ جَمْعُكُمْ .

التفسير

٩١ - (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ...) الآية .

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن القرآن نعمة عظيمة ، ينتفع بها جميع الناس ، لما فيه من الرشد والهداية ، أتبع ذلك ، ببيان جحود الكفار - وخاصة اليهود - لتلك النعمة فقال تعالى :

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) :

أى ما عرفوا الله حق معرفته ، حتى لا ينكروا إنعامه عليهم : بإرسال الرسل ، وإنزال الكتب .

(إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ) :

أى حين قالوا ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم - وقد خاصموه فى القرآن . مبالغين بغير حق - فى إنكار إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فألزمهم الله بما لا سبيل إلى إنكاره أصلا . فقال لهم :

(قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِى جَاءَ بِهِ مُوسَى) :

أى قل لهم يا محمد ، ردًا عليهم : من الذى أنزل التوراة على موسى ؟

وإنما اختار لإلزامهم إنزال التوراة على موسى ، لأنه معترف به ومسلم عندهم ، بدون جدال .

(نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ) :

أى أنزلنا التوراة ، واضحة في نفسها ، مرشدة للناس إلى الطريق المستقيم .
(نَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا) :

أى - ومع وضوحه وظهور دلالاته - تكتبونه في أوراق مفرقة ، ليسهل عليكم إظهار ماتريدون اطلاع الناس عليه ، وإخفاء الكثير من أحكامه وشرائعه ، مما لانهجون معرفة الناس له ، إرضاءً لشهواتكم .

(وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ) :

أى : وعلمكم الله - على لسان محمد صلى الله عليه وسلم - زيادة على ما في التوراة ، بياناً لما التبس فهمه عليكم وعلى آبائكم ، الذين كانوا أعلم منكم .

ومصدق هذا قوله تعالى : « إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ »^(١)

(قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ) :

أمر الله نبيه - عليه السلام - أن يجيب بجواب لاجواب سواه ، عن الذى أنزل الكتاب على موسى . . . إنما أنزله الله تعالى . ثم أمره - بعد هذا الجواب - أن يهملهم ويتركهم وخوضهم في باطلهم ، حيث لم تنفع معهم الحجج الواضحة ، والبراهين الساطعة .

٩٢ - (وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ...) الآية .

أى : هذا القرآن : كتاب الله المشتمل على ماينفع الناس ، منزل من الله تعالى على محمد ، عظيم النفع ، كثير الفوائد ، موافق للكتب التى سبقته في التوحيد ، وفي تنزيه الله ، وفي أصول العقائد ، ليكون وسيلة إنذار لأهل مكة ، وسائر الناس .

(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) :

أى : والذين يصدقون بالآخرة تصديقاً يُعْتَدُّ به ، ويرجون لقاء الله ، هم الذين يصدقون بالقرآن وينتفعون به . فيحملهم ذلك على المحافظة على صَلَاتِهِمْ ، وعلى سائر ما أمرهم الله به من التكاليف .

وتخصيص الصلاة بالذكر ، لأنها عماد الدين .

٩٣ - (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ...) الآية .

بعد أن بين الله الفريق الذى اهتدى ، وآمن ، وأدى التكاليف - بين - سبحانه - فى هذه الآية ، الفريق الذى افترى على الله الكذب .

والمعنى : لأحدٌ أشدَّ ظلماً ، ممن افترى على الله كذباً ، ادعاءً للنبوّة ، كمسيلمة الكذاب وأمثاله .

(أَوْ قَالَ أَوْحَى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ) :

أو ادعى نزول الوحي عليه . ولم ينزل عليه شيء . أو ادعى - باطلاً - القدرة على إنزال مثل ما أنزل الله على محمد من القرآن . وهيهات أن يتم له ذلك . فإن الله تعالى يقول :

« قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا »^(١)

(وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) :

بعد أن بينت الآية حالهم الباطل فى الدنيا ، انتقلت إلى بيان حالهم - عند قرب انتقالهم من الدنيا ، وما يعقب ذلك من أهوال وشدائد .

والمعنى : ولو ترى يا محمد ، وقت حلول شدائد الموت وأهواله بهؤلاء الظالمين ، ورسل الموت المكلفون بقبض أرواحهم تمتد أيديهم مبسوطة إليهم : أن ينزعوا أرواحهم من أجسادهم ويلقوها في أيدي الملائكة . قائلة لهم - إيلاما وتهكما - انزعوا أرواحكم من أجسادكم ، لأنكم اليوم تُجْزَوْنَ عذاب الهُون ، بسبب تقوُّلكم على الله غير الحق ، واستكباركم عن الانقياد لآياته . والإيمان بالله وحده !!!

أى : لو ترى يا محمد ذلك - لرأيت أمراً شديداً ، تقصر العبارة عن وصفه !!!

٩٤ - (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ...) الآية .

أى : ويقول الله لهم ، إذا بُعثوا : لقد جئتمونا منفردين عن الأهل والمال والولد والسلطان - كما أوجدناكم - في أول حياتكم الأولى - بدون مال ولا متاع ولا ولد .

(وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ) :

أى : وتركتم ما أعطيناكم من النعم في الدنيا ، ولم تحملوا منها - معكم - شيئاً .

(وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ) :

أى : ويقال لهم توبيخاً ؛ وفقدتم أنصاركم ، فما نرى منهم أحداً معكم . وقد كنتم تزعمون أنهم - في استحقاق عبادتكم لهم - شركاء لله .

(لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) :

أى : لقد انفصمت الروابط بينكم ، وتشتت جمعكم .

(وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) :

أى : ذهب وضاع منكم الذى كنتم تزعمونه في الدنيا ، من أنهم شفعاء لكم عند الله ، ومن أنه لا بُعث . ولا جزاء ، ولا حساب .

(إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ^ج يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ^ج ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ^ج ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ^ج قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ^ج قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ^ج أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ^ج إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾) .

المفردات :

(فَالِقُ) : الفلق ؛ الشق .

(النَّوَى) : ما في داخل الثمرة ؛ تمرا أو غيره .

(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) : يخرج النبات الحي من التربة الميتة ، والزرع من

الحب ، والشجر من النوى .

(فَأَنْتَى تُؤَفِّكُونَ) : فكيف تُضَرِّفُونَ عن عبادته !

(الْإِضْبَاحِ) : الصبح والضياء .

(سَكَنًا) : يُسْكِنُ فيه من تعب النهار .

(حُسْبَانًا) : يُحَسِّبُ بهما الأوقات .

(ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) : ظلمات الليل في البر والبحر .

(فَمُسْتَقَرٍّ وَمُسْتَوْدَعٌ) : فلكم مكان استقرار في الأصلاب ، واستيداع في الأرحام .
أو العكس .

(يَفْقَهُونَ) : يفهمون .

(خَضِرًا) : أخضر .

(مُتَرَكِبًا) : رُكِّبَ بعضه فوق بعض .

(قِنَوَانٌ) : الْقِنُوءُ ؛ ما يحمل من التمر وهو كالعنقود للعنب .

(وَيَنْعِهِ) : ونُضْجِهِ .

التفسير

٩٥ - (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ...) الآية .

هذا شروع في بيان قُدْرَةِ اللَّهِ تعالى العجيبة : الدالة على كمال علمه ودقة تدبيره ، ولطيف صنعه وحكمته . جاء بعد تقرير أدلة التوحيد ، ونفي الشركاء والشفعاء ؛ فقال تعالى :

(إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى) :

يخبر الله تعالى عباده : أَنَّهُ يَشُقُّ الْحَبَّ وَالنَّوَى في التراب ، فتنبت الزروع ، على اختلاف أصنافها ، من الحبوب ، والثمار على تنوع أشكالها وألوانها وطعومها ، من النوى .

(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ) :

هذا تفسير لما تقدم ، فهو يخرج النبات الحى مما يمتصه من عناصر التربة الأرضية الميتة ، كما قال تعالى : « وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ . وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ^(١) » .

(وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ) :

فهو يخرج الخلايا الميتة من النبات والحيوان . كما يخرج الأظافر والشعر وبقايا الغذاء من الخلايا الحية من الإنسان والحيوان ، وحينما يموت النبات والحيوان والإنسان تتحلل أجسامها جميعا فتعود إلى العناصر الترابية التى كانت قد تكونت منها . وهى بضعة عشر عنصراً على اختلاف فى النسب بين الحيوان والنبات .

(ذَلِكُمُ اللَّهُ) :

أى : صاحب هذه الأفعال العجيبة ، هو الله ذو القدرة العجيبة ، المستحق للعبادة دون سواه .

(فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) :

أى : فكيف تُصرفون عن الحق ، وتعدلون عنه إلى الباطل . فتعبدون - مع الله - إلهها آخر :

٩٦ - (فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ...) الآية .

أى : هو خالق الضياء ، الذى يشق ظلام الليل عن غرة الصباح ، فيضيء الوجود ، ويستنير الأفق عن حكمة وسعة رحمة . فكل لنا به حاجة وذلك دليل القدرة التامة ، حيث أوجد الأشياء المتضادة لحاجة حياتنا إليها . مما يدل على حكمته ، وكمال عظمته ، وعظيم سلطانه .

(وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا) :

أى : يسكن فيه الإنسان والحيوان ، ليستريح من عناء العمل فى النهار .

(وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا) :

أى : وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر : لا يتغير ، ولا يتبدل ، وبهما تُحَسَّبُ الأوقات ، التى تؤدَّى فيها العبادات والمعاملات .

(ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) :

أى : ذلك الذى تقدم من ظهور الإصباح ، وجعل الليل سكنا ، والشمس والقمر حسبانا - جارٍ وحاصل . بتقدير العزيز الذى أحسن كل شئ خلقه . وأبدع تصويره . (الْعَلِيمِ) :

الذى وسع علمه كل شئ . فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء . وقد وردت هذه الخاتمة كثيرا فى القرآن . بعد ذكر خلق الليل والنهار والشمس والقمر مما يدل - دلالة واضحة - على أن هذه الكائنات من أقوى الأدلة على سعة الله ، وعظيم تدبيره .

٩٧ - (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ...) الآية .

أى : وهو الذى أوجد النجوم : لهدايتكم فى ظلمات الليل فى البر والبحر . وفى ذلك بيان لبعض آثارها الكونية .

ومن آثارها النافعة : ما ذكر فى قوله تعالى : « وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ... » الآية . ولا يزال العلم يبحث عن أسرارها فيكشف جوانب من آياته - تعالى - فى هذه الأجرام .

أما مَنْ يحاولون كشفَ أَسْتَارِ الْغَيْبِ عن طريق هذه النجوم ، فهم مخطئون مخالفون لتعاليم الإسلام .

(قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) :

أى : قد بيّناها ووضحناها لقوم يعلمون معانيها ، ويعملون بموجبها ، لِيُتَّبَعَ الْحَقُّ ، ويجتنب الباطل .

٩٨ - (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ...) الآية .

وهذا تذكيرٌ بنعمة الإيجاد من العدم .

أى : وهو الذى أوجدكم من نفس واحدة ؛ هى آدم عليه السلام .

(فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ) :

أى : فلکم استقرارٌ فى الأصلاب . أو فوق الأرض . واستيداعٌ فى الأرحام ، أو فى القبر .

أو : الاستقرارُ ؛ فى الأرحام ، والاستيداعُ ؛ فى الأصلاب .

(قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) :

أى قد بيناها لمن يفهمون ويعون كلام الله وما احتواه من المعانى .

وختمت الآية الأولى . بقوله : (يَعْلَمُونَ) والثانية بقوله : (يَفْقَهُونَ) لأن الإنشاء

من نفس واحدة . اللطف وأدق تدبيراً وصنعاً : فكان ذكر الفقه - الذى هو استعمال

الفطنة . وتدقيق النظر - مناسباً له .

ذكر مع النجوم العلم : لأن النظر فى أحوالها : لا يحتاج إلا إلى العلم . وَلَفَّتِ الذَّهْنَ

إليها .

٩٩ - (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...) الآية .

هذا تذكير بنعمة أخرى من نعمه الجليلة : الدالة على كمال قدرته .

والمراد من الماء : المطر . ومن السماء : السحاب . والماء ينزل بقدر : رزقاً للعباد ، ورحمةً

من الله بخلقه .

(فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ) :

أى فأخرجنا بسبب هذا الماء كل صنف من أصناف النبات المختلفة . التى ينتفع بها

الإنسان والحيوان : « فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ . أَنْأَصَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا . ثُمَّ شَقَقْنَا

الْأَرْضَ شَقًّا . فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا . وَعِنْبًا وَقَضْبًا . وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا . وَحَدَائِقَ غُلْبًا . وَفَاكِهَةً وَأَبًّا .

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ » ^(١) .

(فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا) :

هذا شروع في تفصيل ما أجمله ، من إخراج النبات .

أى : فأخرجنا - من النبات - شيئاً غصّاً أخضر ، وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة .

(نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا) :

أى : نخرج من ذلك النبات الأخضر ، حبا رُكَّب بعضها فوق بعض ، كما في السنبل من القمح والشعير .

(وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ) :

وهذا تفصيل حال الشجر بعد النبات .

أى : ومن طلع النخل ، قنوانٌ يحمل ثمرها ، ويكون في متناول الأيدي . وهو الدانى القريب . أو في غير متناول الأيدي . وهو البعيد . . وَنَبَّهَ عَلَى الْأُولَى ، لزيادة النعمة فيها . والقِنْوَانُ . مما يستوى فيه المفرد والمثنى والجمع . مثل : صِنُو ، وصِنْوَانُ . (وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ) .

أى : ونخرج منه جناتٍ من أعناب .

وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز . وربما كانا خيار الثمار في الدنيا . وقد امتن الله بهما على عباده ، فقال تعالى : « وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا » ^(١) وكان ذلك قبل تحريم الخمر . وقال سبحانه وتعالى : « وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ... » ^(٢) .

(وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ) :

أى : وأخرجنا الزيتون والرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا في الورق ، فهو قريب الشكل بعضه من بعض . وغير متشابه في الثمار : شكلا وطعما وطبعا . مما يدل على كمال قدرة خالقها ، وحكمة مبدعها . جلَّ جلاله .

(أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ) :

أى : انظروا نظراً اعتباراً وَتَبَصَّرُوا - إلى ثمر الزيتون والرُّمان ، إذا أخرج ثمره : كيف يخرجها صغيراً ضئيلاً ، لا يكاد ينتفع به ، وإلى حال نضجه ، حيث يصبح ذا نفع عظيم ولذة كاملة .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ) :

إِنَّ فيما أمرتم بالنظر إليه لَدَلَالٌ كثيرةٌ عظيمة ، على وجود القادر العظيم ، وحكمه ووحدته .

(لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

لِقَوْمٍ يصدقون به ، ويتبعون رسله .

وخصَّ المؤمنين بالذكر ؛ لأنهم هم الذين انتفعوا بذلك ، دون غيرهم .

ووجه دلالة ذلك على وجود إله حكيم قادر واحد : أَنَّ حدوثَ هذه الأصناف المختلفة المتشعبة من أصل واحد ، وانتقالها من حال إلى حال على نمط بديع - لا بد أن يكون بأحداث صَنَعَهَا صانع حكيم ، يعلم تفاصيلها .

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (١٠٠)) .

المفردات :

(الْجِنَّ) : المراد بهم ؛ الشياطين . أو ما يعمهم والملائكة .

(وَخَرَقُوا) : أى اختلقوا ، وافتروا .

التفسير

١٠٠ - (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ . . .) الآية :

بعد ما تقدم من النعم الجليلة ، التي أبدعها الله عز وجل - وهى دالة على توحيده - وَبَخَّ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ سُبْحَانَهُ ، وَعَبَدَ غَيْرَهُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ :

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ) :

أى : وَصَيَّرُوا الْجِنَّ شُرَكَاءَ لِلَّهِ ، حيث اعتقدوا ذلك . وقالوا : إن الملائكة بنات الله . وتسميتهم جناً ، لاجتنانهم واستتارهم عن الأعين .

أو المراد بهم : الشياطين ، حيث أطاعوهم كما يطاع الله تعالى . وعبدوا الأصنام وغيرهم : بوسوستهم وتحريضهم .

أنظر إلى قول الملائكة يوم القيامة : « . . . سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ »^(١) .

(وَخَلَقَهُمْ) :

أى : اتخذوا له سبحانه ، شركاء ، وقد خلقهم وحده . فلا يصح أن يُعْبَدَ سواه .

(وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ) :

أى : واختلقوا واقتروا لله سبحانه ، بنين وبنات ، بغير علم بحقيقة ما يقولون . ولكن جهلاً بالله وبعظمته إذ لا ينبغي - ما دام إلهاً - أن يكون له بنون وبنات ، أو صاحبة ، أو أن يشاركه أحدٌ فى خلقه .

وفى هذا تنبيه على ضلال من ضل ، بادعاء أن له ولداً ، كما يزعم اليهود . حيث قالوا : عزيز ابن الله . وكما قال النصارى : المسيح ابن الله . وكما زعم المشركون من العرب فى قولهم : الملائكة بنات الله .

(سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ) :

أى : تَقَدَّسَ وتنزه وتعاظم الله عز وجل ، عما يصفه به الجهلة الضالون ، من نسبة الأولاد والأنداد والشركاء إليه . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

(بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾) .

المفردات :

(بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : منشئهما ابتداءً . من غير مثال سبق : وهو صيغة مبالغة . من بَدَعَهُ ؛ بمعنى : اخترعه .

(أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ) : من أين يكون له ولد . أو كيف يكون له ولد ؟

(صَاحِبَةٌ) : زوجة .

(وَكِيلٌ) : تستعمل هذه الكلمة بمعنى : حفيظ ، وبمعنى : مَنْ يُوَكَّلُ إليه الأمر ، ومن يتولاه . . . وكلُّ نصح إرادته هنا .

(لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ) : إدراك الشيء ؛ الوصول إليه ، والإحاطة به .

(الْبَصَرُ) : جمع بصر . وهو حاسة النظر . وقد يطلق على العين . لأنها محلُّ النظر والإبصار .

(اللَّطِيفُ) : العليمُ بدقائق الأمور وخوافيها . وقد يراد منه : المحسن . وهو المناسب هنا لإفادته معنى جديدا .

أما المعنى الأول فهو داخلٌ في عموم معنى الخبير . إذ معناه : العليم بالظواهر والخوافي .

التفسير

١٠١ - (بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ...) الآية .

المعنى : الله مبدع السموات والأرض ، بلا مثال يحتذيه ولا شريك يُعينه ، فكيف يكون له ولد - كما يزعمون - ولم تكن له زوجةٌ تصاحبه يأتى منها الولد ؟ !

ونخلق كل شيء من الموجودات ، حتى ما زعموه ولدا ، والمخلوق لا يكون ولدا ، وهو بكل شيء عليم . ومن كان كذلك ، فإنه يعلم ما افترّوه على الله من البُنية وسوف يُجزّون على افتراءهم أشوأ الجزاء .

وفي الآية دليل على نفى الولد عن الله تعالى ، من وجوه :

أحدها : أن من مبدعاته : السموات والأرض . ومن كان كذلك ، لا يصح أن يكون له ولد . لأن ما ادعوه ولدا ، لا يقدر على مثل ذلك . ومن شأن الولد . أن يكون قادرا على مثل ما يقدر عليه أبوه .

ثانيها : أن من شأن الولد أن يتولد من ذكر وأنثى متجانسين . والله تعالى ، منزّه عن المجانسة والمثابهة ، فلهذا ، لا تكون له زوجة يأتى منها الولد .

ثالثها : أن الولد الذى ادعوه ، مخلوقٌ لله تعالى . فقد خلق - سبحانه - كل شيء وهو من جملته . والمخلوق لا يكون ولداً للخالق ، ولا يسمى به بل يسمى مخلوقا .

رابعها : أن الولد يشبه أباه ، والله بكل شيء عليم . فى حين أن ما ادعوه ولدا ، ليس كذلك . فلا يصلح أن يكون ولداً لله . لأنه فقد صفته ، وهى العلم بكل شيء .

١٠٢- (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) :

أى : ذلكم الموصوف بهذه الصفات الجليلة . هو الله المستحق وحده للعبادة .
(رَبُّكُمْ) :

أى : مالك أموركم دون غيره .
(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) :

أى : لا معبود - بحق - سواه .
(خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) :

أى : ما كان منه وما سيكون . فلا يصلح - سواه - أن يكون ولدا له ، يُعبدُ معه . ويقدس تقديسه ، لعدم مشابهته له تعالى ، فى تلك الصفات . فإن من شأن الولد أن يشبه أباه فى صفاته .

وإذا كان الأمر كذلك . فاعبدوا الله وحده - غير مشركين به ، ولا متخذين له ولدا . والله - مع كل هذه الصفات الجليلة - وكيل ، أى متولٍّ أمور خلقه ، قوامٌ عليها . يحفظها من الخلل بعد أن منحها أسباب الوجود . فلا يصلح غيره أن يُعبدَ معه ، أو أن يكون له ولد .

١٠٣- (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) :

إدراك الشيء : الوصول إليه والإحاطة به .

ولهذا يقول سعيد بن المسيب فى معنى : (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) : لا تصل إليه الأبصار ولا تحيط به .

ومعنى الآية مجتمعة : لا تصل إلى الله الأبصار ولا تحيط به . والله هو الذى يحيط بالأبصار ، ويعلم دقائقها وخفاياها . وهو الرفيق بعباده ، المحسن إليهم ، العليم بظواهر الأمور وخوافيها .

وقد استدل المعتزلة بالآية الكريمة ، على امتناع رؤية البشر لله تعالى .

ولا حجة لهم فيها .

إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية ، حتى يكون نفيه نفياً لها ، بل هو رؤيةٌ مع شمول وإحاطة . وذلك هو المنفى ، فلا مانع من الرؤية لله - دون إحاطة وشمول - مع نفي الكيف عنها ، فإن الرؤية غير منفية ، إذ نفي الخاص ، ليس نفياً للعام .

ولا مانع من أن يخلق الله في البصر قوة غير عادية ، يمكن بها رؤية الباري سبحانه وتعالى ، بدون مستلزمات رؤية الحوادث .

وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ ، كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ : لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ ... » ^(١) الحديث .

(قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ أَتَبِعَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾) .

المفردات :

(بَصَائِرُ) : جمع بصيرة ، وهى : النور الذى تبصر به النفس والقلب . أما البصر : فهو نور العين .

وأطلقت البصائر على آيات القرآن ، تشبيها لها بها ، فى إظهار الحق .

(١) أخرجه البخارى وغيره .

(نُصَرِّفُ الْآيَاتِ) : نبينها ، أو ننقلها من نوع إلى نوع . مأخوذ من الصرف ، وهو : نقل الشيء من حال إلى حال .

(وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ) : اللام في (لِيَقُولُوا) لام الأمر . وقد كسرت . وتوידه قراءة أخرى بإسكانها .

(دَرَسْتَ) : تَعَلَّمْتَ .

(حَفِیْظًا) : حارسا . من حَفِیْظُهُ بمعنى : حرسه .

(وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) : أى : لست وكيلا في أمر جزائهم . فدعهم إلى الله .

التفسير

١٠٤ - (قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ) الآية .

قد جاءكم أنوار لقلوبكم من مالك أمركم ومربيكم . وتنبعث هذه الأنوار من آيات القرآن الذى أنزله إليكم . فَمَنْ رَأَى الْحَقَّ بِبَصِيرَتِهِ فِي ضَوْئِهَا ، فاهتدى إليه ، وآمن به - فنفع ذلك راجع لنفسه ، عائد عليها . إذ أنه - بذلك - ينجو من العقاب ، وينعم في جنات النعيم . وَمَنْ تَعَامَى عَنِ الْحَقِّ يَحَاوِلُ أَنْ يَبْصُرَهُ فِي ضَوْئِهَا - فضل وكفر - فضرر ذلك عائد على نفسه ، راجع إليها . إذ أنه سيعاقب بالخلود في النار .

(وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِیْظٍ) :

أى : يحفظكم من الضلال ، ويمنعكم من الغواية . فلم يكلفني الله بذلك . وإنما كلفني بالتبليغ والإنذار . وقد فعلت .

١٠٥ - (وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) :

ومثل ذلك التبیین والتنويع . نبين وننوع الآيات القرآنية الكاشفة عن الحق لنلزم المعارضين الحجة .

ولا عليك يا محمد ، أن يفتروا الكذب ، ويقولوا : دَرَسْتَ كُتِبَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَأَنْشَأَتْ مِنْهَا هَذَا الْقُرْآنُ . ولكي نبينه لقوم يتصفون بالعلم والفهم - نُصَرِّفُ آيَاتِهِ فَيَنْتَفِعُوا بِهِدَاهُ ، ويؤمنوا برسوله ، دون جدال بالباطل .

وجملة : (وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ) : جملة طلبية كما بيّناه في المفردات. وقد جاءت معترضة بين ما قبلها وما بعدها ، للمسارعة إلى تسليّة النبي . صلى الله عليه وسلم ، عن معارضتهم .

فإن المراد منها : أَلَّا يَعْتَدَّ بما يقولون من الأكاذيب . فقد زعموا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، درس على أهل الكتاب ، وتعلّم منهم ، وألّف القرآن ، وفقاً لما أخذه عنهم . مع أن مكة خالية من أهل الكتاب ، ولم يَلْقَ صلى الله عليه وسلم أحدا منهم فيها ، ولا في غيرها ، كما أنه عليه السلام أميٌ . والقرآن فوق طاقة البشر جميعا . ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم ، فبذلك تكون دعواهم ظاهرة البطلان ، ولا تستحق أن يبالى بها النبي صلى الله عليه وسلم .

(وَلِنَبِيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)^(١) :

والمعنى ولنبيّن أنه قرآن من عند الله لمن يعلمون ذلك حق العلم من أهل الكتاب - لنلزمهم الحجة ، ولعلمهم يرشدون .

١٠٦ - (اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) :

اتبع ما يوحى إليك من ربك ، اعتقاداً. وقولاً وعملاً . وأعرض عن أقوال المشركين . ولا تبالِ بِافترائهم وتكذيبهم . وامض في تبليغهم ما أوحيناه إليك .

١٠٧ - (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) :

ولو أراد الله عدم إشراكهم ما أشركوا ، بأن يحملهم على الهدى ، ويلجئهم إلى الإيمان ولكنه تركهم لما يدور عليه أمر التكليف وهو الاختيار .

ولما تركهم لا اختيارهم ، لم يحسنوا الانتفاع بآياته ، فتخلى عن معاونتهم .

(وَمَا جَعَلْنَاكَ) : يا محمد (عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) : قيماً وحارساً ، يحفظهم من الشرك ، حتى

تؤاخذ بشركهم .

(١) هذه الجملة معطوفة على مقدر . أي نصرف الآيات لنلزمهم الحجة ، (ولنبيّن لقوم يعلمون) وجملة (وليقولوا درست) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه ، لتسليّة الرسول صلى الله عليه وسلم .

(وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) :

أى : عنا فى أمر جزائهم فدع أمرهم لنا . فنحن أعلم . بأعمالهم وأقدر على جزائهم . ولا تشغل نفسك بغير تبليغهم . « ... إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ .. » ^(١) .

(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾) .

المفردات :

(وَلَا تَسُبُّوا) : السَّبُّ ؛ الشُّنْمُ .

(عَدُوًّا) : اعتداءً وتجاوزاً للحق .

(جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) : أى بقدر جهدهم وطاقتهم فى أيمانهم .

(وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ) : ونحوّل قلوبهم .

(يَعْمَهُونَ) : يتَحَيَّرُونَ .

التفسير

١٠٨ - (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ..) الآية .

سبب نزول هذه الآية الكريمة : أن المسلمين كانوا يُسُبُّونَ آلهةَ المشركين ، ويذكرون قبائحها . فنهوا عن ذلك ؛ لئلا يستتبع سبهم لها ، أن يفعل المشركون مثله ، في حق الله تعالى .

وقال ابن عباس : قالت قريش لأبي طالب : إما أن تنهى محمدا وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها ، وإما أن نسب إلهه ونهجوهُ . فنزلت الآية .

والخطاب في قوله تعالى : (وَلَا تَسُبُّوا) للمؤمنين .

والمعنى : ولا تسبوا الآلهة الذين يعبدهم المشركون من دون الله ، فيسب المشركون الله تعالى : اعتداءً وتجاوزاً للحق ، بغير علم منهم بما يجب له سبحانه - من التعظيم والإجلال . والتعبير عن الأصنام بكلمة : (الَّذِينَ) مع أنها لا تعقل ، مجازاة لأسلوب معتقديها ^(١) . وحكم هذه الآية باق .

فمتى كان الكافر في مَنَعَةٍ ، وخيف أن يسب الإسلام - أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل - فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم . أو يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك . لأنه بمنزلة البعث على المعصية . وفي الآية دليل على وجوب سد الذرائع . إله من القرطبي .

(وَكَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ) :

ومثلما زينا لهؤلاء عملهم القبيح ، زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر .

قال ابن عباس : زينا لأهل الطاعة الطاعة ، ولأهل الكفر الكفر .

والمراد من تزيين الله الأعمال لكل أمة : أن يخلق الأسباب التي تجعل أعمالهم محببة إلى

نفوسهم . فيقبل كل منهم - باختياره - على ما يوافق ميله وهواه : من طاعة أو معصية .

ولذا نسب العمل إليهم في قوله سبحانه .

(١) ومن المفسرين من قدر مضافا ، مراعاة لأن كلمة (الذين) لا تستعمل - غالبا - إلا في العقلاء . أي ولا تسبوا

آلهة الذين يدعون . وفيه تكلف . وقال أبو السعود : ولا تشتموا الذين يعبدون آلهة من دون الله - من حيث عبادتهم لآلهتهم - كأن تقولوا : تبا لكم ولما تعبدون . وما ذكرناه في الشرح ، هو اختيار القرطبي .

(ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

ثم إلى مالك أمرهم رجوعهم بالبعث بعد الموت . فيخبرهم ويجزئهم بما كانوا يعملونه باختيارهم : من طاعة أو معصية . وفقا لما تأثرت به نفوسهم ، وكسبته أيديهم من دواعي هذه الأعمال .

وقد دلت الآية الكريمة ، على أن الأعمال تظهر لبعض الناس في الدنيا بغير صورتها الحقيقية : التي تكون لها في الآخرة .

فالكفر والمعاصي - مع كونها سموما قبيحة قاتلة ، شائنة - تبدو في الدنيا ، بصورة تستحسنها نفوس الكفرة والعصاة .

والإيمان والطاعات ، تظهر لديهم فيها على العكس من ذلك .

ولذا قال صلى الله عليه وسلم : « حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ . وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ » . فإذا بعثوا يوم القيامة عرّفهم الله الأعمال بحقائقها ، وجزاهم على تقصيرهم . وهذا هو قوله سبحانه : (ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) .

١٠٩ - (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ...) الآية .

سبب نزولها - على ما ذكره القرطبي وغيره - أن قريشا قالت : يا محمد ، تخبرنا أن موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا . وأن عيسى كان يُخَيِّي الموقى وأن ثمود كانت لهم ناقة .. فاثنتا ببعض هذه الآيات حتى نُصدقك . فقال : « أيُّ شيء تحبون » ؟ قالوا : اجعل لنا الصفا ذهابا . فوالله ، إن فعلت لتتبعنك أجمعون . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو . فجاءه جبريل فقال : « إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ ذَهَابًا : وَلَئِنْ أَرْسَلَ اللَّهُ آيَةً وَلَمْ يَصْدُقُوا عِنْدَهَا ، لَيُعَذِّبْنَهُمْ ، فَاتْرَكْهُمْ حَتَّى يَتُوبَ تَائِبِينَ .. » .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل يتوب تائبهم » فنزلت هذه الآية . وَجَهْدُ اليمين : أَشَدُّهَا ، وَغَايَتُهَا التي بلغها علمهم ، وانتهت إليها طاقتهم وقدرتهم .

وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم . وأن هذه الآلهة إنما يعبدونها ، ظناً منهم أنها تقربهم إلى الله زلفى . كما أخبر الله عنهم بقوله :
 « ... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى » ^(١) .

وكانوا يحلفون بالأصنام والآباء وغير ذلك .

وكانوا إذا حلفوا بالله سموه جهد اليمين . ذكر ذلك القرطبي .

والمعنى : وأقسموا بالله - جاهدين في أيمانهم ، بالغين فيها غاية الطاقة - لئن جاءتهم معجزة كونية من جنس آيات المرسلين السابقين ، ليؤمنن بها ..

ولا ريب أن طلبهم هذه الآيات ، ناشئ عن تماديهم في العناد ، فإن القرآن : هو الآية العلمية التي تخضع لها شم الجبال ، وتلين لها الصخور .

وكان عليهم - لو كانوا طلاب حق - أن يؤمنوا بها ، ويقفوا عند حدودها .

فكيف وقد انضم إليها عديد من المعجزات الكونية : كانشقاق القمر ، وحنين الجذع ، وتبّع الماء من بين أصابعه الشريفة ، ونزول المطر ، ورفع ، بدعائه صلى الله عليه وسلم .

ولهذا ، لم يستجب الله لما طلبوا ، وأمر نبيه أن يغلق باب اقتراح الآيات . فقال :

(قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ) :

قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين : إنما الآيات عند الله ، فهو صاحب المشيئة والأمر في شأنها : يتصرف فيها كما يريد حسب حكمته البالغة . وليس لأحد مشيئة فيها ولا قدرة عليها حتى يمكنني أن أحققها لكم بأى وجه من الوجوه . وقد حقق لكم من الآيات ما ينبغي لتأييد رسالتي . فسؤالكم آيات أخرى ، ما هو إلا مكابرة وعناد .

وصدق الله إذ يقول : «أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ...»^(١).

ثم خاطب الله المسلمين : مبينا الحكمة في عدم تحقيق مطالبهم ، التي أشار إليها هذا الجواب . فقال تعالى :

(وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى : وما يعلمكم - أيها المؤمنون - أن الآيات التي طلبها المشركون - إذا جاءت - كما طلبوا - لا يؤمنون بما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

وقد بين الله - بهذه الجملة - أن أيمانهم فاجرة . وأنهم لا يؤمنون إذا حُقق لهم ما طلبوه .

وإنما خاطب الله المسلمين بقوله : (وَمَا يُشْعِرُكُمْ) ؛ لأنهم تمنوا تحقيقها ومجيئها ، طمعا في إيمانهم .

وكان الله تعالى ، يقول لهم : أنتم لا تعلمون أنهم لا يؤمنون بعد مجيئها . فلذلك تمنيتم تحقيقها ، طمعا في إيمانهم . فكان الله تعالى - إذ يقول - يبسط عذر المسلمين في تمنيتهم .

١١٠ - (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ...) الآية .

معطوف على قوله : (لَا يُؤْمِنُونَ) داخل معه في حكم ما يشعركم مقيد بما قيد به

والمعنى : وما يشعركم أيها المؤمنون ، أننا نقرب ونحول قلوبهم عن الحق فلا يعرفونه . ونقلب كذلك أبصارهم عن معالمه فلا يبصرونه ، ولا يؤمنون به . كما لم يؤمنوا به أول مرة حينما جاءهم القرآن ، والآيات السابقة . ونحن نتركهم في طغيانهم يتحирون ، فلا يهتدون لفساد طويتهم .

وقد دلّ قوله تعالى : (وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) على أن تقلبيه تعالى لأفئدتهم وأبصارهم - ليس بطريق الإجبار والقهر - مع توجيههم إلى الحق - بل بأن يخليهم وما انطوت عليه نفوسهم من الطغيان ، ونعوذ بالله من ذلك .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب الخامس عشر

الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٧٧

(وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ (١١١)) .

المفردات :

(حَشَرْنَا) : جمعنا وعرضنا .

(قُبُلًا) : أى مقابلة ومعاينة حتى يواجهوهم ، أو هو جمع قابل بمعنى : مقابل لحواسهم . أو جمع قبيل بمعنى : كفيل - أو جمع قبيلة بمعنى : جماعة .

التفسير

١١١ - (وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا . . .) الآية .

بينت الآيتان السابقتان : أن كفار مكة - وهم المشركون - اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم - لإيمانهم به - آيات كونية غير ما أبدعه الله به ، وأن الله كذبهم في دعواهم الإيمان . إذا أنزلها .

وجاءت هذه الآية الكريمة ، تؤكد إصرارهم على الكفر ، مهما نزل لهم من الآيات . والمعنى : (وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ) مؤيدة للنبي صلى الله عليه وسلم ، بحيث يرونها عيانا ، ويسمعون تأييدهم لرسالته

(وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى) : شاهدين بصدق نبوته ، بعد أن أحييناهم كما طلبوا بقولهم : « ائْتُوا بِآبَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »^(١) وجمعنا كل شيء من الآيات الكونية : مقابلة ومواجهة - لو فعلنا كل ذلك - ما كانوا ليؤمنوا مستجيبين لهذه الآيات ، إلا أن يشاء الله . وهيهات ذلك ، وهم مُصِرُّونَ على الكفر والعصيان .

(وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ) : فيقترحون الآياتِ سَفَهًا ، دون رغبة في الإيمان .

وصدق الله إذ يقول : « سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ » ^(١) .

وأجاز بعضهم أن يكون المعنى : ولكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون . فلذا يقترحون نزول الآية طمعا في إيمانهم .

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَبَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾) .

المفردات :

(شَبَاطِينَ) : جمع شيطان ، وهم المتمردون من الجن أو الإنس .

(يُوحِي) : يُوسِسُ .

(زُخْرُفَ الْقَوْلِ) : أى القول المزيّن ظاهره ، الباطل باطنه .

(وَلِتَصْغَى) : ولتميل .

(أَفْئِدَةُ) : قلوب .

(وَلِيَقْتَرِفُوا) : وَلِيَكْتَسِبُوا القبائح .

التفسير

١١٢ - (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ...) الآية .

بعد أن بين الحق تبارك وتعالى ، حال أولئك الذين طُبِعَ على قلوبهم ، بسبب إصرارهم على الكفر والطغيان - سَلَّى رسولُه صلى الله عليه وسلم ، ببيان أن مَآحِث من تكذيب قومه له ، سبقت أمثاله مع الرسل السابقين .

والمعنى : وكما جعلنا لك - يامحمد - أعداء يخالفونك ويعادونك - جعلنا لكل نبي من قبلك - أيضا - أعداء من شياطين الإنس والجن ذوى الضرار ، يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين ظاهره ، الفاسد باطنه .

ومن ذلك ما ألقاه شياطين الجن في نفوس شياطين مكة . من اقتراح آيات خاصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) :

ولو شاء ربك ألا يحدث من قومك ما كان منهم ، من اقتراح الآيات - عنادا - بتزيين شياطينهم إليهم - ما كانوا يفعلون ذلك . ولكنه - تعالى - تخلى عنهم لانصرافهم عنك . . . . فاتركهم وما يفترونه عليك في شأن رسالتك ، فإننا سنجزئهم على افتراءهم أشد الجزاء ، وسنثيبك على صبرك أحسن الثواب .

التفسير

١١٣ - (وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ) :

هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى : (يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ ....) .

والمعنى : يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغروهم ، ولتَمِيلَ إليه قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة ، ويرضوه لأنفسهم ، بعد ما مالت إليه أفئدتهم ، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من القبائح بمقتضى ارتضائهم لها .

وقد جعل عدم إيمانهم بالآخرة ، سببا لإصغائهم إلى شياطين الإنس والجن ، وما يزخرفونه لهم من الكفر والمعاصي ؛ لأنهم لو كانوا يعتقدون البعث والحساب والجزاء - لفكروا فيما يلقيه الشياطين ، ولخافوا سوء عاقبته .

(أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ إِلَىٰ الْكِتَابِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾) .

المفردات :

(أَبْتَغِي) : أطلب .

(حَكْمًا) : حاكما يفصل بيني وبينكم .

(مُفَصَّلًا) : مبينا .

(الْمُمْتَرِينَ) : الشاككين .

التفسير

١١٤ - (أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ...) الآية .

لما بين الله في الآيتين السابقتين : أنهم يستمعون إلى زخارف الشياطين ، ويصغون إليها في شأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، أتبع ذلك بيان أن الله هو الذي يحكم على ما هم فيه بأنه باطل ، وعلى ما جاءهم به الرسول بأنه حق ، بما أنزله إليهم من كتابه المعجز ؛ ليكون آية لهم على ذلك .

والمعنى : قل لهم يا محمد : أيصح أن أطلب غير الله حكما يفصل بيني وبينكم ،
 فيُظهرَ باطلكم الذي اعتمدتم فيه على زخارف الشياطين ، ويُبينَ الحق الذي جئتمكم
 به مؤيدا بالبراهين ، وهو - سبحانه - الذي أنزل إليكم القرآن مفصلا ومبيناً فيه
 الحق والباطل . . . ولا حَكمَ خيرٌ منه !!
 (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ) :

والذين آتيناهم الكتاب - من علماء اليهود والنصارى - يعلمون أن القرآن هو الحق
 من ربهم ، بما جاء في كتبهم من التنويه به ، والنص على رسالة محمد الذي جاء به :
 اسما ونعتا ، وإن كفروا به وكنتموه : « ... حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
 لَهُمُ الْحَقُّ ... »^(١) .

وَمَنْ هَذَا شَأْنُهُ ، فكيف أُعِدُّ عن حكومته - في كتابه المفصل - إلى حكومة غيره :
 « ... إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ »^(٢) .

وقيل : المراد من الذين أوتوا الكتاب - مَنْ آمَنَ بالرسول من علمائهم . فلذلك
 استشهد الله بهم ، لأنهم لا يكتُمون ما علَّموه في شأنه من كتبهم ، فإنه هو الذي حدا
 بهم إلى تصديقه ، وترك ما كانوا عليه من دينهم .
 (فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) :

الخطاب - هنا - لكل أحد . على معنى أن الأدلة على كون القرآن منزلا بالحق - من
 الله سبحانه وتعالى - قد بلغت من الوضوح والقوة ، بحيث لا تترك مجالا للافتراء
 والشك فيها من أحد من العقلاء .

فكأنه يقول : فلا تكونن - أيها العاقل - من المتشككين في كون القرآن منزلا
 من ربك بالحق ، وأنه هو الحَكمُ بين الرسول وبين الكافرين .

١١٥ - (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

المراد بـ (كَلِمَةُ رَبِّكَ) : القرآن الكريم . والمفرد إذا أضيف : يعم ، فكأنه قيل :
 (كَلِمَاتُ رَبِّكَ) وبها قرئ .

والمعنى : وتم كتاب ربك الذى أنزله إليك ، صادقا فى أخباره ووعدده ووعيده ، عادلا فى أحكامه ... فقد بلغ الغاية القصوى فى ذلك ؛ لا مبدل لهذا الكتاب . فهو محفوظ بعناية الله تعالى ، من عبث العابثين ، وتبديل المبديلين . كما قال تعالى :

« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » ^(١) فهو - بذلك - مخالف لما سبقه من الكتب السماوية التى لحقها التبديل ، وأضاع أصلها التغير . فطمست فيها معالم الحقائق الدينية ، التى تبين صدق الرسول فيما جاء به ، وتظهر وحدانية الخالق وتنزهه عن الجسمية ، وسائر صفات البشرية .

وإنما تكفل الله بحفظ القرآن دون غيره ؛ لأنه تضمن شريعة الله الباقية إلى قيام الساعة ، الصالحة لكل زمان ومكان . بخلاف ماتقدمه من الكتب ، فإنه كان لوقت محدود .

ثم ختم الله الآية بقوله :

(وَهُوَ السَّمِيعُ) : أى عظيم السمع لما يقال ، وفى جملته ما افتروه على القرآن العظيم .

(الْعَلِيمُ) : أى واسع العلم بكل ما كان وما يكون . وفى جملته ما أضمره من العداوة

لكتابهم ورسوله : وسعيهم فى إبطال دينه .

وحيث كان سميعا لأقوالهم الفاسدة ، عليا بنياتهم وأحوالهم الخبيثة ، فإنه - قطعاً -

سيجزئهم بما يستحقون من سوء العقاب .

(وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾) .

المفردات :

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) : ما يتبعون فى عقائدهم وأحوالهم إلا التخمين الباطل .

(وَأَن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) : وما هم إلا يكذبون على الله سبحانه . وأصل الخرص :

الظن والتخمين . ومنه خرص النخل وهو تقدير

ما عليها من التمر ظنا .

التفسير

١١٦ - (وَأَن تَطِغَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...) الآية .

بعد أن بين الله تعالى ، أن كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ، هو الحَكَمُ الفاصل بين الحق والباطل ، والعدل والظلم - جاءت هذه الآية ، للحض على التمسك بما جاء فيه ، وطرح ما عداه ، مما يُضِلُّ عن سبيل الله .

والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ، والمراد به : كل من يصلح للخطاب ، والمراد : بـ (أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ) : الكفار أو أصحاب الهوى ، وهم يمثلون أكثرية البشرية .

والمعنى : (وَأَن تَطِغَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ) في عقائدهم وأهوائهم (يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) الذي شرعه لعباده متسما بالصدق والعدل .

(إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) : ما يتبع أكثر الناس إلا الظن المفضى إلى الباطل الذي لا يستند إلى دليل ، وما هم إلا يكذبون على الله ، في عزو أحكامهم إليه تعالى ، افتراء وزورا .

ومن ذلك زعمهم : أن الله اتخذ ولداً ، وأن الأوثان تُقربهم إلى الله زُلفى ، وأن الله أحلُّ أكل الميتة ، وشرع البحيرة والسائبة .

ويجوز أن يكون المعنى : وما هم - فيما يزعمون من الآراء الفاسدة - إلا يتوهمون أنهم على شئ وجانب من الحق ، دون أن يكون لهم على ذلك دليل وبرهان .

وأصل الخَرِصِ : الحَدْسُ والتَّخْمِينُ . ومنشؤه الظن : «...وَأَن الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»^(١) والخارص يقطع بما لا يمكنه القطع به ، إذ لا يقين عنده . وكثيرا ما يتعرض للخطأ والكذب في التقدير . ولذلك استعمل في الآية بمعنى الكذب .

والخَرْصُ - وإن جاز في بعض المعاملات^(١) ، وفي تقدير الزكاة في الرطب والعنب بتقديرهما تمرا وزبيبا ، وإخراج الزكاة وفقا لهذا التقدير . إلا أنه - في العقائد - لا يجوز ؛ لأنها لا تبني إلا على الدليل القطعي .

١١٧ - (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) :

إن ربك هو أعلم بمن يبتعد عن سبيله ، وينحرف إلى العقائد الزائفة ، والأهواء الباطلة . وهو أعلم بالمهتدين إلى دينه العاملين بشرعه . فاحذر - أيها المكلف - أن تكون من الضالين ، وكن - دائما - من المهتدين .

(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝١١٨ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝١١٩) .

التفسير

١١٨ - (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) :

كان المشركون المكِّيُّونَ - وقد ذكروا في هذه السورة عشرين مرة - يأكلون مما ذكر اسم أوثنانهم عليه عند ذبحه ، ويأكلون الميتة ، ويمتنعون من ذبح البحيرة والسائبة والوصيلة والحام من الإبل ، ويحرمون ذبحها وأكلها . زاعمين أن الله شرع ما أحلوا وما حرموا ، فأنزل الله هذه الآية آمرا المسلمين أن يخالفوهم ، فيأكلوا مما ذكر اسم الله

(١) كالعرايا: وهي أن يشتري تمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمرا للحاجة إليه ، وقد رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم . أخرج البخاري عن زيد بن ثابت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ، قال موسى بن عقبة : والعرايا : نخلات معلومات تأتيها فنشتريها » .

عليه من الدبالح ، ولو كانت من هذه الأصناف الأربعة ، وأن يقتصروا في التحريم على ما حرمه الله عليهم ، إلا ما اضطرروا إليه اضطرارا .

والمعنى : فكلوا - أيها المؤمنون مما ذكر اسم الله عليه من الماشية والطيور عند ذبحه ، إن كنتم مؤمنين بنآياته التي أنزلها في شأن المطاعم وغيرها ، فإن شأن المؤمن : أن يمثل ما أمره به مولاه سبحانه وتعالى .

١١٩- (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ ...) الآية .

المعنى : وأي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه ، والتخرج من تناوله ، إذا كان مما حرمه المشركون زورا وافتراء على الله ، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، فإنها حلال في شرع الله ، كسائر ما يذبح من الماشية والطيور ، مذكورا عليه اسم الله ، وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم في قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... »^(١) . فكونوا عند حدود الله ، فلا تعتدوها . لكن ما اضطررتم إلى أكله من المحرمات ، فإنه حلال لكم ، بقدر الضرورة التي تحيا بها النفس .

(وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) :

وإن كثيرا من الكفار ليضلُّون الناس بتحريم الحلال ، وتحليل الحرام ، بأهوائهم الزائفة ، وشهواتهم الباطلة ، بغير علم مستند إلى وحي الله تعالى .

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ) :

في هذه الجملة وعيد لمن يعتدون على شريعة الله ، والعبث بها : بتحريم ما أحل ، وتحليل ما حرم .

والمعنى : إن ربك هو أعلم بما يفترونه عليه من ذلك ، فيجازيهم عليه شر الجزاء .

وفي ذلك يقول الله تعالى : « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ »^(٢) .

(وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ
سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ
أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ
لِيُجْدِلُوَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾) .

المفردات :

(وَذَرُوا) : واتركوا .

(ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ) : أى الذنب الظاهر والخبى .

(يَقْتَرِفُونَ) : الاقتراف ، الاكتساب مطلقا ، ولكنه فى الإساءة أكثر .

التفسير

١٢٠ - (وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ...) الآية .

واتركوا الذنب ظاهره وباطنه : جَهْرُهُ وَخَفِيَّهِ ، إن الذين يكسبون الإثم - بنوعيه - .
سيجزيهم الله بما كانوا يكتسبون منه ، على حسب درجته من القبح « ... وَلَا يَظْلِمُ
رَبُّكَ أَحَدًا » ^(١) .

١٢١ - (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ...) الآية .

ولا تأكلوا - أيها المؤمنون - مما لم يذكر اسم الله عليه من الحيوانات . وإن الأكل
منه لخروج عن طاعة الله تعالى وإثم ، إذا ذكر عليه اسم غير الله أو كان ميتة . فإن

الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاذلوكم بالباطل ، ويزينوا لكم أكله لتطعموهم ، ومن ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره ، فقد أشرك بالله .

وظاهر الآية يقتضى تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه - عمداً أو نسياناً - ولو من المسلم . وإليه ذهب داود الظاهري وأحمد بن حنبل .

وقال مالك والشافعي : لو ترك المسلم التسمية - ولو عمداً - جاز أكل الذبيحة ؛ لأنه وإن لم ينطق اسم الله الكريم بلسانه ، فقلبه مؤمن به ذاكر له .

وفرق أبو حنيفة بين العمد والنسيان ، فحرم أكل ما ترك ذكر اسم الله عليه عمداً ، وأحل ما ترك سهواً ونسياناً .

وعلى هذه المذاهب تكون الآية محمولة على ما ذكر اسم غير الله عليه والمبته ؛ لأنها كانا موضع الجدل بين المشركين والمؤمنين . فاتجه النهي إليه . ويعززه قوله تعالى : « قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... » الآية ^(١) .

(أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (١٢٢) .

المفردات :

(أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ) : أَوْ مَنْ كَانَ كَافِرًا فَهَدَيْنَاهُ ؟ جَعَلَ الْكَفْرَ مَوْتًا ، وَالْهُدَايَةَ إِحْيَاءً .

التفسير

١٢٢ - (أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) :

مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) :

(١) سورة الأنعام ، من الآية : ١٤٥ ومباني تفسيرها .

أشارت الآية السابقة - إلى أن طاعة المشركين ، قد تؤدي بالمؤمنين إلى الشرك .
وجاءت هذه الآية لتؤكد التحذير من متابعتهم .

والمعنى : لستم أيها المسلمون مثل المشركين حتى تتبعوهم في جاهليتهم .... فإن الله أحياكم بالهداية بعد موتكم الروحي بالكفر والشرك ، وألعم عليكم بأن جعل لكم نورا تمشون به في الناس ، بما أنزله إليكم من أنوار القرآن والهدى النبوي . فهل يصح لكم أن تتبعوا من يعيشون في الظلمات ؟!

أَوْ مَنْ كَانَ فِي غِيٍّ وَضَلَالَةٍ مِينَا ، فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ، كَمَنْ صِفَتْهُ أَنَّهُ غَارِقٌ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ؟! ... فإذا كان الفرق بينهما كبيرا ، والبون شاسعا ، فلا يلين بكم أن تتركوا نوركم ، وتتبعوهم في ظلامهم .

(كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أي : مثل ما زين الله للمؤمنين إيمانهم وأعانهم عليه ، بعد ما أخذوا بأسبابه ، ترك - سبحانه وتعالى - الكافرين لشيائطيتهم : يزينون لهم ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي ، وتخلي عنهم حين انصرفوا عن هُداة . كما قال تعالى : ... ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ^(١) .

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا
وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (١٢٣) .

التفسير

١٢٣ - (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا) الآية .

وكما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها ، جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها كذلك ...

فإن كبار الشريرين ، هم الذين يضعون أسس الشر ، ليمكروا بالناس ويضلّوهم عن سواء السبيل ... وذلك أمر مشاهد ملموس .. فلا ينبغي للعاقل الفطن ، أن يتبع زعماء الشر في غوايتهم . بل يتدبر فيما يعود بالخير على نفسه أو على الناس فيتبعه ، وفيما يعود بالشر - عليه أو عليهم - فيتنبك طريقه . فقد بين الله ندامة الذين يتبعون الكبراء يوم القيامة فقال سبحانه : « وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ^(١) » .

وإنما جعل الله أكابر المجرمين في كل قرية ليمكروا فيها ، امتحانا لعباده ، كما امتحنهم بشياطين الجن ، حتى يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب ويجزى الله كلاً بما هو أهله . وفي هذا المعنى يقول الله تعالى : « ... وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ... » ^(٢) .
(وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) :

وما يعود وبأل مكرهم إلا عليهم ، وما يشعرون بذلك ، لفرط جهلهم وقصر نظرهم . قال تعالى : « ... وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ... » ^(٣) .
والآية مسوقة ، لتسلية الرسول عما يلقاه من مكر عتاة المشركين .

(وَإِذَا جَاءَ تَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (١٢٤)) .

المفردات :

(أَجْرَمُوا) : اكتسبوا جرماً ، والجرم : الذنب .

(صَغَارٌ) : ذل وهوان .

(٢) سورة الفرقان ، من الآية : ٢٠

(١) سورة الأحزاب ، من آية : ٦٧

(٣) سورة فاطر ، من الآية : ٤٣

التفسير

١٢٤ - (وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ...) الآية .

في هذه الآية ، رجوع إلى بيان حال مجرمي أهل مكة ، بعدما بين في الآية السابقة - بطريق التسلية - أن حال غيرهم أيضا كذلك ، وأن عاقبة مكر المجرمين في مكة - وغيرها - ما ذكرته تلك الآية .

وسبب نزول هذه الآية : أن الوليد بن المغيرة ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم : لو كانت النبوة حقا ، لكنت أولى بها منك ؛ لأنني أكبر منك سنًا ، وأكثر منك مالا .
فأنزل الله تعالى الآية .

وقال مقاتل : نزلت في أبي جهل ، وذلك أنه قال : زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف ، حتى إذا صرنا كفرسي رهان ، قالوا : منا نبي يوحى إليه ... والله ، لا نؤمن به ، ولا نتبعه أبدا ، إلا أن يأتينا وحى كما يأتيه . فأنزل الله سبحانه الآية .

المعنى : وإذا أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ، آية ، تدعو قريشا إلى الإيمان بما جاءهم به ، امتنعوا عن الإيمان به : حسدا واستكبارا . وقالوا : لن نؤمن حتى نؤتى من الوحي ، مثل ما أوتى رسل الله ، وتكون لنا بذلك نبوة ، كما لبى عبد مناف ... وإلا ، فلن نؤمن بمحمد ...

وقد جهل هؤلاء ، حيث ظنوا أن الرسالة تأتي بالاشتهاء وتنبع العصبية . وما دروا أنها لا تكون إلا لمن هو أهل لها .. والله - وحده - هو الذي يعلم المستحق لها ، حيث يجعل فيه رسالته ، ويعهد إليه بهداية البشر .

ثم بين الله مال أولئك المستكبرين ، فقال تعالى :

(سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ) :

أي : سيصيب أولئك المستكبرين المجرمين ، ذلة عند الله بدل العزة التي أمْلوها

بالاشتراك في النبوة . ويصيبهم - إلى جانب ذلك - عذاب شديد بسبب مكرم بني الهدى ... « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » (١) .

(فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يُضَيِّقْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٣٥) وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٣٦) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٧)) .

المفردات :

(حَرَجًا) الحرج : شدة الضيق . وفعله حَرَجَ حَرَجًا ، من باب تَعَبَ تَعَبًا . وقد وُصِفَ الصَّدْرُ بِالْحَرَجِ الذي هو المصدر ، للمبالغة . والمراد : أنه شديد الضيق .

(الرِّجْسَ) : العذاب ، أو ما لا خير فيه .

(دَارُ السَّلَامِ) : دار المسالمة . والمراد بها : الجنة .

التفسير

١٢٥ - (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَضَيِّقْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ...) الآية .

الشرح في اللغة معناه : الفتح والشرح . وشرح الصدر للإسلام ؛ كناية عن جعل النفس قابلة للحق ، مُهَيَّأَةً لحلوله فيها ، مُحَصَّنَةً مما يمنعه وينافيه .

وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم ، حين سُئِلَ عن هداية الله تعالى حيث قال : «نُورٌ يَقْدِفُهُ اللهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ فَيَنْشَرِحُ لَهُ وَيَنْفَتِحُ» فقالوا : هل لذلك من أمانة يُعرف بها ؟ فقال : «نَعَمْ . الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ ، وَالْإِعْرَاضُ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزُولِهِ» ^(١) .

والمعنى : فمن يرد الله أن يهديه للحق ويعينه عليه ، يشرح صدره ويهيئ نفسه لقبول الإسلام ، لما علمه من حسن استعداده له ، وسعيه في قبوله . ومن يرد أن يضلّه ويبعده عن الحق ، يجعل صدره ضيقا شديدا الضيق ؛ لتمسكه بضلّاله : لا يبغى به بديلا .

وقد وصف الله تَبَرُّمَ الضالِّ عن الحق وضيقه به ، أبْلَغَ وصف ، حيث قال تعالى : (كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ) .

ولا شك أن تكْلُفَ الصعود في المراقي الصعبة ، يثقل على القلب ، ويجهد الصدر أجمعا إجهاد . فكان شأن الكافر المصرّ - في صعوبة تقبله للإسلام - كشأن هذا الذي يتكلف الصعود في المراقي الصعبة في ضيق صدره وحرجه . ^(٢)

(كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى : كما جعل الله صدر أولئك المشركين ضيقا عن قبول الإسلام حيث تخلّى عن معونتهم . وتركهم للشيطان : يضلهم ويقويهم بسبب إصرارهم . . . يفعل مثل ذلك في أمثالهم : الذين لا يؤمنون ، ويصرون على الكفر ، فيترك الشيطان مسلطا عليهم ، ولا يلطف بهم . والعياذ بالله تعالى .

وخلاصة الآية : أن من تقرب إلى الله سبحانه أعانه ، ومن بعد عنه خذله .

١٢٦ - (وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) :

أى : وهذا القرآن ، المشتمل على الآيات المفصلة لعقائد الإسلام وشرائعه ، هو طريق ربك الموصل إلى مرضاته : مستقيما لاعوج فيه - قد بينا آياته مفصلة لقوم يتذكرون بمواعظه ، ويزدجرون بزواجره .

(١) أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود ، ذكره ابن كثير ص ١٧٤ ج ٢ ط عيسى البابي الحلبي .

(٢) من المسلم به علميا : أن الإنسان ، كلما ارتفع في طبقات الجو ، أحس بضيق شديد . والطيّارون يعرفون ذلك .

ولاريب أن هذا كان غير معروف وقت نزول القرآن . فحديثه عن ذلك ، يعتبر من آيات إعجازه .

١٢٧ - (لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أي : لمن يتذكر بآيات القرآن العظيم ، دار السلامة من كل المكارِه - وهي الجنة - فلا يعترهم فيها خوف ، ولا يصيبهم مكروه : « لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ » ^(١) .

وهذه الدار ذخيرة لهم عند ربهم ، لا يعلم كنه عظمتها سواه تعالى . وهو متولى أمورهم فيها بعنايته وتكريمه ، من أجل ما كانوا يعملونه في دنياهم من الأعمال الصالحة . ابتغاء مرضاته .

وفي ذلك يقول الله تعالى : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » ^(٢) .

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرِ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْذَرْتُمْ مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ^(١٢٨) وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ^(١٢٩)) .

المفردات :

(يَا مَعْشَرَ) المعشر : الجماعة المختلطون بالعشرة .

(مَثْوَاكُمْ) : مقركم ومآلكم .

التفسير

١٢٨ (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ) الآية .

تحدثت الآية السابقة ، عن أن دار السلام مثوى المؤمنين .

وجاءت هذه الآية لتبين أن النار مثوى الكافرين .

والمعنى : وذُكِّرَ الخلائقَ - يامحمد - يوم يحشر الله الثقلين - جميعا - إلى ساحة القيامة ، فيوبِّخُ شياطين الجن قائلًا لهم : يا جماعة الجن المفسدين ، قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلالهم ، فلم تكتفوا بضلالكم وكفركم ، بل تجاوزتموه إلى إغواء الإنس ، حتى وَالْوَكْمَ وَتَبِعُواكُمْ .

(وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ) :

أى وقال أولياؤهم الذين تبعوهم ، وتأثروا بإغوائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ، فقد سمعنا لإغوائهم ، ومتعنا أنفسنا بإشباع شهواتنا ، بما زينوه لنا من الآثام ، واستمتعوا هم بنجاحهم في إضلالنا عن سبيل الرشاد والصواب : فَمِنَّا مَنْ كَذَّبُوا بِرِسَالِكَ ، وَأَنكَرُوا الْآخِرَةَ وَمَافِيهَا مِنْ بَعَثٍ وَحِسَابٍ وَجَزَاءٍ . . . وَمِنَّا مَنْ ارْتَكَبَ - دون ذلك - مِنَ الْآثَامِ .

وبعد هذا الإقرار الذى لم يجدوا عنه محيصا ، قالوا - فى ندامة وحسرة :

(وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِى أَجَلْتَنَا) :

أى : وصلنا إلى يوم القيامة ، الذى أَجَلْتَهُ لحسابنا وجزائنا ، حيث بُعِثْنَا ، وظهرت لنا قبائح أعمالنا التى نستحق العقاب عليها ؛ لتركنا صراطك المستقيم .

(قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) :

قال الله تعالى : يخاطب الجن والإنس ، بعد اعترافهم بقبائحهم : النار مقركم ودار

إقامتكم ، خالدين فيها ، لا تخرجون منها ، إلا من شاء الله إخراجهم ، من الذين كانت آثامهم دون الكفر . . فإنهم يخرجون منها ، عندما يتفضل الله تعالى ، بالإذن بخروجهم .

أما الكافرون فخلودهم في النار أبدى : « يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ »^(١) .

ثم يختم الله الآية بقوله :

(إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) :

ليبين أنه تعالى ، لا تخفى عليه خافية من سيئات أعمالهم ، وأنه حكيم في عقابهم حسب درجات عصيانهم : «... وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»^(٢) .

١٢٩- (وَكَذَلِكَ نُؤَيِّلُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) : ومثلما استمتع

الجن بإغواء الإنس ، واستمتع الإنس بتقبل إغوائهم- نترك الظالمين من الإنس والجن في كل عصر وجيل ، يتولى بعضهم بعضا ، بالإغواء والإفساد- ونتخلى عنهم فلا نخلصهم من آثاره بسبب كسبهم المعاصي ، واختيارهم لها وإصرارهم عليها . ولذا؛ لاتجد راعيا ظالما إلا مع رعية ظالمة .

وفي ذلك يقول الله تعالى : « وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ »^(٣) .

ويفهم من ذلك : أن صلاح الرعية ، يستتبع صلاح راعيها .

(يَمَعَشَرِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾) .

المفردات :

(يَا مَعْشَرَ) المعشر : جماعة أمرهم واحد .

(يَقْصُونَ) : يتلون .

(وَعَرَّتْهُمْ) : وخذعتهم .

التفسير

١٣٠- (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ...) الآية .

جاءت هذه الآية ، لتقريع الجن والإنس- في الآخرة - على معاصيهم ، إثر بيان أنهم يشتركون في المظالم والمعاصي في الدنيا .

وقد أفادت الآية : أن الجن مكلفون بشرائع الله كالإنس ، وأن الله تعالى يوبخهم ويعاقبهم على عصيانهم الرسل ، كما يوبخ الإنس ويعاقبهم .

ولم يثبت إرسال أحد من الجن إلى أقوامهم .

فالظاهر أن المراد بالرسول في قوله تعالى : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ) هم الرسل الذين يبعثهم الله من الإنس ، فيكون الجن مكلفين بالإيمان بهم ، والعمل بشرائعهم كالإنس .

ومعنى كونهم منهم : أنهم بعثوا من بين الإنس والجن . فهم مرئيون لهم مشاهدون منهم . وليسوا غرباء عنهم .. فلا شك أن رسل الإنس كذلك بالنسبة إلى الجن .

وقال ابن عباس : رُسُلُ الْجِنِّ ، هم الذين بلغوا قومهم ، ما سمعوه من الوحي ..

وبدل على ذلك قوله تعالى : « وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ »^(١) .

وقال مقاتل والضحاك : أرسل الله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس .

وليس لدينا من السنة ما يثبت ذلك أو ينفيه . والله أعلم حيث يجعل رسالته .

والمعنى : يخاطب الله الجن والإنس - يوم القيامة - موبخاً ، فيقول : يا جماعة الجن والإنس ، ألم يأتكم رسلٌ من بينكم : تعرفون صدقهم وأمانتهم ، وتفهمون قولهم ، وليسوا غرباء عنكم ، حتى تنكروا عليهم ما جاءوكم به ... وهؤلاء الرسل كانوا يتلون عليكم آياتي ويخوفونكم لقائي في يومكم هذا ؟ !

(قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ) :

أى : قال كفار الجن والإنس - بعد ما سمعوا توبيخ الله لهم - شهدنا على أنفسنا بأن رسل الله جاءونا ، فلم نؤمن بهم ، ولم نصدق قولهم .

وقد بين الله سبحانه السر ، فيما اندفعوا إليه من الكفر والمعاصي ... والمعنى : وخدعتهم الحياة الدنيا فاطمأنوا إليها ، ورفضوا العمل للآخرة . ذلك الذى دعاهم الرسل إليه ، وشهدوا على أنفسهم فى الآخرة - أسفاً وندماً - أنهم كانوا فى الدنيا كافرين .... فلذا استحقوا توبيخ الله وعقابه .

١٣١ - (ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ) :

الإشارة فى قوله : (ذَلِكَ) راجعة إلى ما تقدم ذكره . من بعثة الرسل إليهم ، وإنذارهم سوء العاقبة .

والمعنى : ذلك الذى تقدم من إرسال الرسل : كان لأن سنة الله تعالى : ألا يهلك قوما وهم غافلون عن سوء عاقبة ما هم عليه من الكفر .. فلذا ، بعث إليهم الرسل ليُبصِّروهم وينذروهم ، حتى يقطعوا أعدارهم .

وفى ذلك يقول الله تعالى : «... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » ^(١) ، ويقول سبحانه : « وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى » ^(٢) .

(١) سورة الإسراء ، من الآية : ١٥

(٢) سورة طه ، الآية : ١٣٤

١٣٢ - (وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) :

أى : ولكل من المكلفين ، درجات متفاوتة من أجل ما عملوه في دنياهم ، من طاعة أو معصية .

فأهل الطاعة ، ينعمون بدرجات الجنات ، حسب تفاوتهم في طاعتهم .

وأهل المعصية ، يعاقبون بالنار ، حسب تفاوتهم في معصيتهم .. فالكافرون فيها مخلدون .

وعصاة المؤمنين يخرجون بعد انتهاء مدة عقابهم . وما ربك بغافل عن أعمالهم : قليلها وكثيرها ... فكلها معلوم لديه تعالى ، ومسجل في كتب أعمالهم ، كما قال الله تعالى : « وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا » ^(١) .

وقد بينت هذه الآية ، عدل الله تعالى ، بين عباده في جزاء الآخرة ، كما بينت

الآية التي قبلها عدله - سبحانه - في جزاء الدنيا .

(وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ١٣٣)
 إِنْ مَا تُوعِدُونَ لَا تِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ١٣٤ قُلْ يَتَّقُوا أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ١٣٥) .

المفردات :

(وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) : وما أنتم بمعجزين طالبكم .. فلا تقدر على الإفلات من

عقابه الذي توعدكم به .

(اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ) : اعملوا على تمكنكم فيما أنتم فيه ، بقدر ما تستطيعون .

التفسير

١٣٣ - (وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ...) الآية .

بعد أن بين الله تعالى ، عدله بين عباده في جزاء الآخرة ، عقبه بذكر رحمته في معاملة عباده ، حيث أمهلهم وأنذرهم ، ولم يُعجل بعقوبتهم ، لعلهم يشوبون إلى رشدهم ، ولا يفترون بآمالهم فإن أخذهم لشديد أليم .

والمعنى : وربك - يامحمد - هو الغنى عن عباده ، وعن طاعتهم له ، وهو صاحب الرحمة بعباده ، حيث بعث إليهم رسوله مبشرين ومنذرين وناصحين ، فإن أحسنوا فلا تنفسم ، وإن أساءوا فعليها . ولا يعود على الله تعالى ، من ذلك شيء .

أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديثاً قدسياً . رواه أبو ذر رضى الله عنه ، جاء فيه : «يَا عِبَادِي ، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوْنِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي... يَا عِبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَلَانْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ ، كَانُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً... يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَلَانْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً... » الحديث .

وبعد أن ذكر الله - عز وجل - رحمته بإرسال الرسل ، هدم المشركين بالإهلاك ، إن هم استمروا على كفرهم . فقال تعالى :

(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ) :

أى : إن يشأ يهلككم بسبب كفركم ، ويأت بخلف لكم من بعدكم أطوع منكم . فهو - سبحانه - قادر على ذلك ، مثلما أنشأكم من ذرية قوم آخرين من قبلكم .

١٣٤ - (إِنْ مَا تُوعِدُونَ لَاتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) :

بعد أن بين الله في الآية السابقة : أنه الغنى عن أعمال خلقه ، وأنه رحيم بهم ، وأنه لو شاء أن يذهبهم ويستبدل بهم آخرين لفعل... ولكنه يؤخرهم إلى أجل لا ريب فيه - بين

لهم في هذه الآية : أن ما يدعون من البعث والجزاء حق ، وسيأتي لامحالة ، ولن يفلتوا من هذا الجزاء ؛ لأنهم لا يعجزون الله تعالى . فهو القادر على الإعادة إن صاروا ترابا وعظاما نخرة . كما قال تعالى : « إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ . وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ »^(١) .

١٣٥- (قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) :

بعد أن بين الله لهم : أن الجزاء آتٍ ، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن يقول لهم : استمروا على ما أنتم عليه ، فإني مستمر على ما أنا عليه من دعوتكم إلى الحق ، وأن العاقبة ستكون لي عليكم في الدنيا والآخرة .

والأمر في قوله تعالى : (اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ) للتهديد والإنذار .

والمعنى : قل يا محمد ، لهؤلاء الجاحدين المعاندين : اعملوا - جهد طاقتكم - على تثبيت وتمكين أمركم فيما أنتم عليه من الضلال والكفر ... فإني عامل - جهد طاقتي - على تثبيت دعوتي إلى الله تعالى . فسوف تعلمون أينما تكون له العاقبة الحسنی في الدنيا والآخرة ؟ ! قال تعالى : « إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ »^(٢) .

وقد مكّن الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولأصحابه من بعده .. وسوف يشي بهم في الآخرة أجزل الثواب .

أما الجاحدون الذين حادوا عن الطريق السوي ، فقد خذلهم الله في الدنيا . ولهم في الآخرة عذاب النار . ذلك لأن سنة الله : أنه لا يفلح الظالمون ، أي لا يظفر بمُراده من كفر بالله تعالى ، وأشرك به سبحانه .

(١) سورة الذاريات ، الآية ٦ ، ٥ ، ٦

(٢) سورة غافر ، الآية : ٥١

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا
فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ
فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾) .

للفردات :

(ذَرَأَ) : خلق .

(الْحَرْثِ) : الزرع والثمار .

(نَصِيبًا) : جزءا .

التفسير

١٣٦ - (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا
لِشُرَكَائِنَا ...) الآية .

أى : وجعل المشركون - مما خلق الله من الزروع ونتاج الأنعام - نصيبا لله تعالى :
للضيفان والمساكين .

وكما جعلوا لله نصيبا من ذلك ، جعلوا نصيبا منه لآلهتهم : ينفقونه على سدنتها ،
ويذبحونه عندها ؛ تقربا إليها .

ولم يذكر هذا النصيب مقابلا لنصيب الله في الآية الكريمة بأن يقال : وجعلوا
لآلهتهم نصيبا كذلك ، لأنه مفهوم استنتاجا من جعلهم نصيبا لله واكتفاء بذكره
في التفريع في قوله تعالى : (فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا) ، وتعاليا بالله تعالى ،
عن مقام المقابلة

أى : فقالوا هذا لله زاعمين أنه يصرف في مرضاة الله وهم - كاذبون فيما زعموه - كما يدل عليه قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ » وسيأتى تفسيره .

أى وقالوا أيضا هذا النصيب الآخر لآلهتنا ، يصرف في مرضاتها .

(فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ) :

أى : فما خصوه بشركائهم وأوثانهم ، لا يصل منه شيء إلى وجوه الخير ، التى ينبغى أن ينفق فيها النصيب الخاص بالله تعالى . بل هم يقصرونه على أوثانهم ، اهتماماً منهم بالتقرب إليها .

وأما ما خصوه بالله عز وجل ، فإنهم يقطعون منه لأوثانهم أو يستبدلون به مالها ، ولا يصدقون في تخصيصه بالله والتقرب إليه .

فآلية تقرر : أنهم كانوا يُعَيِّنُونَ نصيباً من الزرع ونتاج الأنعام لله تعالى ، ليصرفوه في وجوه البر والخير إلى الضيفان والمساكين ، وكانوا يعينون نصيباً آخر من ذلك لآلهتهم ، وينفقونه عليها وعلى سدنتها ، ويدبحونه عندها تقرباً إليها .

ولكنهم إذا رأوا ما عينوه لله أزكى وأكثر نماء مما عينوه لآلهتهم ، عكسوا ، فجعلوا ما لله لآلهتهم ، وما لآلهتهم لله تعالى .

وإذا رأوا ما عينوه لآلهتهم أزكى مما عينوه لله تعالى ، فإنهم يتركونه لآلهتهم ، حباً وإيثاراً لها . وفى قوله تعالى :

(مِمَّا ذَرَأَ) : تنبيه على فرط جهالتهم ، حيث جعلوا للخالق - فيما خلق من الزرع والأنعام شريكاً لا يقدر على شيء ، ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الزاكى النامى له ، سواء أكان معيناً له أم لله تعالى .

ولذا ختم الله سبحانه الآية بقوله :

(سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) :

أى : قبح حكمهم الذى اقتضى إيثار آلهتهم على الله تعالى ، فيما خلق الله ... وقبح عملهم بما لم يُشرع لهم .

(وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُردُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾).

المفردات :

(شُرَكَاءُهُمْ) : أى أولياؤهم من الشياطين .

(لِيُردُّوهُمْ) : ليهلكوهم .

(وَلِيَلْبِسُوا) : وليخلطوا .

التفسير

١٣٧- (وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُردُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ...) الآية .

كان من المشركين من يقتل بناته ؛ خشية العار .

ومنهم من يقتل أولاده - ذكورا كانوا أم إناثا - مخافة الفقر .

ومنهم من يذبح آخر أولاده الذكور ، إذا بلغوا عددا معينا .

وكان ذلك كله ، نتيجة لإغواء الشياطين والكهان لهم .. كما فعل عبد المطلب ، حينما

نذر أن يذبح آخر أبنائه . إذا بلغ عددهم عشرة بنين .

وقد جاءت هذه الآية تنعى عليهم فعلهم ، وتخوفهم سوء عاقبتهم .

والمعنى : وكما زَيْنَ الشَّيَاطِينُ وَالسَّنَنَةُ للمشركين تقسيم هباتهم بين الله وآلهتهم ،

زينوا لكثير منهم قتل أولادهم من بنين وبنات ؛ ليوقعوهم في الهلاك ، وليخلطوا عليهم

أمر دينهم الذى ورثوه عن إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - فإنه كان يحرم عليهم

القتل ، وبخاصة قتل الأولاد .

والتعبير عن الكهان والشياطين بأنهم شركاء المشركين ، لأنهم جعلوا وشوسنهم وأمرهم ، شرعاً لهم .

وبذلك جعلوهم شركاء لله في التشريع .
(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ) :

أى : ولو شاء الله عدم فعلهم ذلك لعصمهم منه ، ولكنه خلاهم وما يفعلون ؛ لأنه علم منهم إصرارهم على ضلالهم وكفرهم ، ولهذا قال سبحانه :
(فَذَرْنَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) :

أى : فاتركهم ودعهم - يامحمد - في غيهم وضلالهم وما يخلقونه من الكذب على الله ، فإنهم مصرون عليه . وسوف نعاقيهم على ما يفترون .

وهذا تهديد لهم ووعد ، كما قال سبحانه : « ... إِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيَبْزِدُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ^(١) » .

(وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ
بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا افْتَرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٢٨)) .

المفردات :

(حَرْتُ) : زرع .

(حِجْرٌ) : محجور محرم .

(بِزَعْمِهِمْ) : أى بادعائهم من غير حجة .

التفسير

١٣٨ - (وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ ...) الآية .

تحكى هذه الآية ، نوعا آخر من جهالاتهم وكفرهم ، وافترائهم الكذب على الله تعالى .
والمعنى : أن هؤلاء المشركين ، حللوا وحرّموا من تلقاء أنفسهم ، فجعلوا بعض الأنعام
وبعض الزروع محجورة محرمة على الناس ، لا يأكلها إلا من شاءوا من الكهان القائمين
على الأصنام ، ومن الرجال دون النساء .

(وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا) :

فلا تُركَبُ ولا يُحمَلُ عليها . وهى : البحائر ، والسوائب ، والوصائل ، والحوامى .

(وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا) :

عند الذبح ، بل يذكرون أسماء أصنامهم عليها .

وهذه الجملة ليست واقعة فى كلامهم المحكى كمنظائرهم السابقة ، بل مسوقة
من جهته تعالى ؛ لبيان عاداتهم عند الذبح .

وقال مجاهد : كانت لهم طائفة من أنعامهم : لا يذكرون اسم الله عليها فى أى شأن

من شئونها : لا إن ركبوا ، ولا إن حلبوا . ولا إن نَتَجُوا ، ولا إن باعوا ، ولا إن حَمَلُوا .

وقيل : معنى (لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا) : لا يحجون عليها ، لأن الحج لا يخلوا

عن ذكر الله تعالى .

(افْتِرَاءً عَلَيْهِ) :

لأنهم كانوا قَسَمُوا أنعامهم هذه الأقسام الثلاثة ، زاعمين أن الله أمرهم بها ، ختلاقا

وكذبا منهم على الله تعالى . فجعلوا منها قسما حِجْرًا ، وقسما لا يُركَبُ ، وقسما لا يَذْكُرُونَ

اسم الله عليه .

ثم بيّن الله جزاءهم على افتراءهم ، فقال تعالى :

(سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) :

أى : سيعاقبهم الله بسبب افتراءهم الكذب على الله تعالى .

(وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مِّثْنَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾) .

التفسير

١٣٩ - (وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ...)
الآية .

أى : وقال أولئك المشركون : ما في بطون هذه الأنعام - من أجنة البحائر والسواحب - خالصة الحِلِّ لذكورنا ، ومحرم أكلها على إناثنا . وذلك إن وُلِدَتِ الأجنة حية . كما يُشِيرُ به قوله تعالى حكاية عنهم :

(وَإِن يَكُن مِّثْنَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ) :

أى : وإن يكن ما في البطون مئنة حين يولد ، فالذكور والإناث شركاء في أكله . فهو حلال لهم جميعاً .

وكل ما ذكر من التحريم والتحليل ، ينسبونه إلى الله تعالى ، زورا وبهتانا .

ولهذا قال سبحانه :

(سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) :

أى : سيعاقبهم الله جزاء لهم على وصفهم الكذب ^(١) وحكايتهم إياه على الله سبحانه ، بادعائهم أنه تعالى ، أحلّ وحرم ما أحلوه وحرموه .

إنه عظيم الحكمة والعلم ... ومن كان كذلك ، فلا يفلت هؤلاء من عقابه الموافق لمقتضى حكمته ، المناسب لما علمه من جرائمهم

(١) كما في قوله تعالى : وتصف الستم الكذب ، النحل من الآية : ٦٢

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا
مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾) .

المفردات :

(خَسِرَ) : خاب .

(سَفَهًا) : السفاهة ؛ الخفة والجهالة .

التفسير

١٤٠ - (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ...) الآية .

المعنى : قد خاب هؤلاء المشركون ، الذين قتلوا أولادهم بغير سبب سوى سفاهتهم

- أى خفة عقولهم - وجهلهم أن الله هو الرازق لهم ولأولادهم .

وسبب هذه السفاهة : انتفاء علمهم ... وجهلهم بأن الله هو الرازق لهم ولأولادهم ، وأن

مكارم الأخلاق تحمى من الزلل .

فلو نشأت البنت على الفضيلة ، لما زلت في كبرها .

قال عكرمة : نزلت فيمن يثد البنات من ربيعة ومضر . فقد كانوا يثدون بناتهم

مخافة السبى والعار ، وأولادهم خشية الفقر ، جهلا منهم بأن الله هو الرازق لأولادهم وحده .

أما خسرانهم ، فلأن الولد نعمة عظيمة : أنعم الله بها عليهم ، فبه يبقى الذكر ويشهد

الظهر . فإذا فقد بجرمة الوأد ، فقد خسر خسرا مبينا في الدنيا والآخرة .

أما خسارته في الدنيا ، فلأنه قطع رحمه ، وقتل ولده ، وأزال نعمة الله عليه .

وأما خسارته في الآخرة ، فلأنه استوجب عقاب الله الشديد ، وقتل نفسا حرم الله قتلها .

(وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ) :

من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحامى وغيرها .

(افترآء عَلَى اللَّهِ) :

أى : كذباً عليه سبحانه وتعالى ، حيث زعموا أن الله أمرهم بذلك .

(قَدْ ضَلُّوا) :

أى أخطأوا طريق الحق والصواب .

(وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) : من الأصل لسوء سلوكهم ، وفساد قلوبهم .

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ، وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ، يَوْمَ حَصَادِهِ ، وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (١٤١) .

المفردات :

(جَنَّاتٍ) : بساتين .

(مَعْرُوشَاتٍ) : مرفوعات على ما يحملها .

(مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ) الاشتباه والتشابه ؛ بمعنى واحد . والمراد به : التقارب
في نحو اللون والطعم .

(حَصَادِهِ) : جنّيه .

(وَلَا تُسْرِفُوا) : ولا تجاوزوا الحد في الإنفاق .

التفسير

١٤١ - (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ...) الآية .

هذه الآية - وما بعدها - ردٌ لافتراءات المشركين فيما أحلّوه وحرمّوه بأهوائهم . . وذلك

ببيان أن الله هو الخالق لكل شيء : من النبات والحيوان . وأنه أحلّ من ذلك ما أحلّ وحرم منه ما حرم ، على مقتضى حكمته . خلافا لما أحلوه وحرموه بأهوائهم .

والمعنى : هو الله الذى خلق بساتين مختلفة : بعضها مرفوعات على ما يحملها من العرائش ، كبعض الكروم ، وبعضها متروكات بدون عرائش .

(وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ) :

أى : وأنشأ النخل والزرع مختلفا ثمره وحبّه : فى الهيئة ، وفى الطعم .

(وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ) :

أى : وأنشأ - سبحانه وتعالى - الزيتون والرمان : متشابهًا فى الثمر والشكل والهيئة والطعم ، واللون والحجم . وغير متشابه فى ذلك . إبداعا فى الخلق والإعجاز .

(كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ) :

هذا أمرٌ أباح الله به التناول من ثمر ما ذكر مطلقا : قبل تمام نضجه . بشرط عدم الضرر أو بعده وقبل البيع ، لعدم تعلق حق شرعى به .

قال بعض الفقهاء : إنه رخصة للنمالك فى الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى فيه . لكن بقدر ودون توسع فى الأكل .

ويلاحظ أن المقصود بأكل الطعام قبل نضجه ، هو تناول نحو الفول الأخضر والبقلاء

والفريك ، ونحو ذلك .

(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) :

الأمر هنا ، للوجوب ، بخلاف الأمر فى قوله تعالى : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ) فهو

للإباحة كما سبق بيانه . ولا يمتنع فى الشريعة اقتران المباح والواجب ، عندما تقوم الأدلة على توجيه كل منهما الوجهة التى يستحقها .

واختلف العلماء فى المراد من : حق الزرع والثمر يوم حصاده ، فى الآية الكريمة .

فمنهم من حمّله على الزكاة المفروضة . . . وعلى هذا رأى كثيرون ، منهم ابن عباس

وأنس بن مالك ، والحسن . ونقل عن مالك وأبى حنيفة ، وبعض أصحاب الشافعى رضوان

الله عليهم . وقد التزم أصحاب هذا رأى بالقول : بأن هذه الآية مدنية .

ومن العلماء من قال : إن هذا حق في المال سوى الزكاة ، أمر الله به ندبا بمكة .
وعلى هذا جَمَعَ منهم : عطاء ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، رضى الله عنهم .
فالآية مكية كباقي السورة .

أما الزكاة في الثمار والحبوب ، فقد فرضت في المدينة . وقد بين ذلك في السور المدنية ، وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث ذكرت فيها أصناف الزكويات ، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة ، ومقدار الزكاة .

ولكننا نرجح الرأي الأول ، وهو أن الآية مدنية ، لأن مكة ليس فيها جنات معروشات وغير معروشات ، وليس فيها زرع ، وإنما ذلك في المدينة .

(وَلَا تُسْرِفُوا) : أى لا تتجاوزوا الحد فتبسطوا أيديكم في الإعطاء
وقال زيد بن أسلم : هو خطاب للولاة .

أى : لا تأخذوا فوق حقكم ، وما لا يجب على الناس .
وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله ، فهو سرف وإسراف ، يعنى أن هذا هو خطاب للمزكى : أنه لا يزيد على ما فرضه الله في الزكاة . لكن مجاهدا حمل الإسراف في الآية على الإنفاق في المعصية . فقال : لو كان أبو قبيس ذهابا فأنفق في طاعة الله لم يكن مسرفا . ولو أنفق درهما أو مئدا في معصية - كان مسرفا .

غير أن هذا الرأي ضعيف .

يردّه ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن ثابت بن قيس بن شماس عمّد إلى خمسمائة نخلة فجزّها ثم قسمها في يوم واحد ، ولم يترك لأهله شيئا فنزلت (وَلَا تُسْرِفُوا) .
وروى مثله ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج .

والذى ينبغي الاعتماد عليه : أن التوسط في الإنفاق هو الأفضل ... وهذا متفق مع قوله تعالى : « وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ... »^(١) .

فإذا جاوز المزكى ما فرضه الله عليه ، فليذ كر أولاده ... فلا يدعهم فقراء ... فالرسول صلى الله عليه وسلم - يقول لأحد أصحابه : « إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » ^(١)

(إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) :

أى : أنه - سبحانه - لا يرضى عن يسرف فى ماله بإنفاقه كله - أو أكثره - فى الصدقة أو المتعة . أو بإنفاقه فى معصية ، أو بالتقصير فى حق الله الواجب فى الزكاة ، بأن يعطى أقل مما يجب عليه ... فكل ذلك إسراف ومجاوزة للحد . والله لا يرضى عن فاعله . بل يعاقبه .

(وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (١٤٢) .

المفردات :

(حَمُولَةٌ) : تحمل الأثقال .

(فَرَشَاتٌ) : ما يفرش للذبح .

التفسير

١٤٢ - (وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ ..) الآية .

هذا شروع فى تفصيل أحكام الأنعام ، وإبطال ما افتروه على الله فى شأنها ، بالتحليل والتحريم .

والمعنى : وهو - سبحانه وتعالى - الذى أنشأ لكم من الأنعام ، ما يصلح للحمل عليه ، وما لا يصلح . ولكنه يفرش ويضجع للذبح .

(١) من حديث أخرجه البخارى .

ويصح أن يكون المراد من كونه قرشاً : أنه يُتخذُ من شعره وصوفه ووبره ما يُفرش به .

وسياتى بيان الأنعام فى الآية الآتية .

(كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ) :

أى : كلوا من لحوم هذه الأنعام وألبانها ، التى رزقكم الله بها .

والأمر هنا ؛ لإباحة الأكل ، وإظهار المنّة على عباده ، كى يشكروه ، ولا يكفروه .

(وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) :

أى : لا تسلكوا سبيل الشيطان فى تحريم ما أحل الله لكم ، وتحليل ما حرم عليكم .

(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) :

أى : إنه بَيِّنُ العداوة لكم ، حريص على إغرائكم وإغوائكم .

والشيطان جنس ، يشمل كل شياطين الإنس والجن ، ممن يحلّون الحرام ويحرمون

الحلال من الحكام وذوى السلطان . تحقيقاً للشهوات والنزوات ونحوها .

(ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ
الَّذَكْرَيْنِ حَرَّمَ أُمُّ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ
نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ
اثْنَيْنِ قُلْ الَّذَكْرَيْنِ حَرَّمَ أُمُّ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ
الْأُنثَيَيْنِ أَم كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنْ
افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾) .

المفردات :

(أَزْوَاجٌ) : جمع زوج . ويطلق على كل واحد من القرينين : الذكر والأنثى
 فى الحيوانات المتزاوجة ، ويطلق أيضا على مجموعهما . والمراد الأول .
 (نَبِّئُونِي) : أخبرونى .

التفسير

١٤٣ - (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ..) الآية .

هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام ، فيما كانوا يحرمون من الأنعام ، ويجعلونها أقساما
 وأنواعا : بحيرة ، وسائبة ، ووصيلة وغيرها .

فبيّن فى هذه الآية - وما بعدها - أنواع الأنعام وأصنافها . فقال :

(ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) :

أى ثمانية أصناف : أربعة ذكور من الإبل والبقر والغنم والمعز ، وأربعة إناث من كل
 منها . وكل ذكرٍ من هذه الأصناف يُزَاجُ أنثاه وبالعكس ، والمزاوجة : المشاة .

ثم شرع فى تفصيل هذه الأصناف ، على النحو الآتى ، فقال :

(مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ) :

أى من الضأن زوجين : ذكر وأنثى .

(وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) :

أى ومن المعز زوجين : ذكر وأنثى .. والمراد كل ذكر وأنثى من هذين الصنفين
 الاثنين .

(قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ) :

أى قل يا محمد ، لهؤلاء الذين يحرمون ذكور الأنعام تارة ، وإناثها تارة أخرى ،
 وينسبون ذلك إلى الله افتراءً عليه - قل لهم : أكان التحريم فى الضأن والمعز وغيرهما من
 الأنعام بسبب الذكورة ؟ أم كان بسبب الأنوثة ؟ أم هو بسبب الوجود فى الرحم ؟

فإن كان التحريم بسبب الذكورة ، لزمهم تحريمها ، وهم لم يفعلوا ذلك .

وإن كان التحريم بسبب الأنوثة ، لزمهم تحريم جميع الإناث ، ولم يفعلوا ذلك أيضا .

وإن كان التحريم بسبب اشتغال الرحم على الجنين ، لزمهم تحريم جميع الذكور وجميع الإناث ؛ لأن الكل يشتمل عليه الرحم . ولم يفعلوا .

ومثل ذلك . يقال في الإبل والبقر : الآتيين .

(نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

أى : أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى ، جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، يدل على أن الله سبحانه ، حرم شيئا مما ذكر ، إن كنتم صادقين فيما زعمتموه من أن التحليل والتحريم هما من عند الله .

١٤٤ - (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ...) الآية .

أى : ومن الإبل اثنين : ذكر وأنثى . ومن البقر اثنين : ذكر وأنثى . قل لهم يا محمد ، أكان التحريم بسبب الذكورة في هذين الصنفين ؟ أم كان بسبب الأنوثة فيهما ؟ ... إلخ ما بين في الآية قبلها .

وإنما ذكر في هذه الآية ، ما ذكر في الآية السابقة - لزيادة الإلزام والتبكيك والإفحام .

(أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا) :

هذا انتقال من توبيخهم على تحريم ما حرموه بغير علم ، إلى توبيخهم بنفى حضورهم وصية الله بالتحريم .

والمعنى : بل أكنتم حاضرين مشاهدين حين وصاكم الله ، وأمركم بهذا التحريم ؟ !

والمراد نفي الوصية بالتحريم . فلذا لم يشهدوها .

والحاصل : أن العلم بالتحريم ؛ إما أن يكون عن رسول أخبرهم به ، وإما أن يكون عن

مشاهدة لله وسماع منه تعالى ... وكلا الأمرين منتف .

وبذلك يبطل تحريمهم ما حرموه عن الله تعالى .

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ...) :

أى : فلا أحدٌ أشدَّ ظلمًا ممن اختلق الكذب على الله تعالى ، فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ؛ ليوقع الناس - بجهله - فى الضلال والبعد عن المنهج القويم ، الذى شرعه الله لعباده .

وإنما وصفوا بعدم العلم - وهم متيقنون بأن الله لم يحرم ذلك - للتنبيه على أنهم خرجوا فى ظلمهم عن الحدود والنهايات . فإن من افترى على الله حكما غير عالم بصدوره عنه - مع احتمال صدوره - كان بعيد الغاية فى الظلم ... فما ظنك بمن افترى عليه تعالى ، وهو يعلم أنه لم يصدر عنه جل وعلا !!

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) :

أى : إن الله لا يرشد إلى طريق الحق كل من اتصف بالظلم . وإذا كان المتصف بالظلم لا تناله هداية الله . فما بالك بمن بلغ فى الظلم نهاية النهاية !!

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلِئَلَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾) .

المفردات :

- (طَائِمٌ يَطْعَمُهُ) : آكل يأكله ، من ذكر وأنثى .
 (مَسْفُوحًا) : أى سائلا .
 (رِجْسٌ) : نجس خبيث . والمراد : حرام .
 (فِسْقًا) : خروجاً عما أحله الله .
 (أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) : ذُكِرَ اسْمُ غير الله تعالى عليه ، عند ذبحه .
 (فَمَنْ اضْطُرَّ) : فَمَنْ حملته الضرورة على تناول شيء من ذلك .
 (غَيْرَ بَاغٍ) : أى غير ظالم مضطر مثله .
 (وَلَا عَادٍ) : أى ولا متجاوز قدر الضرورة .
 (كُلُّ ذِي ظُفْرٍ) : أى كل ماله أصبع من الإبل ، والسباع ، والطيور .
 (شَحُومُهُمَا) : جمع شحم . وهو الدهن .
 (إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا) : أى إِلَّا مَا وَجَدَ من الشحم فوق ظهورهما .
 (أَوْ الْحَوَايَا) : أى وَإِلَّا الشحوم التى تغطى الأمعاء .
 (أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) : أى وَإِلَّا ما اختلط من الشحم بعظم ، كالإلية .
 (يَبْغِيهِمْ) : أى بسبب ظلمهم .
 (بِأُسْهٍ) : عقابه .

التفسير

١٤٥ - (قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِمٍ يَطْعَمُهُ ...) الآية .

بعد أن بين القرآن الكريم - فيما سبق - خطأ المشركين فيما يفترونه على الله تعالى ، فى شأن التحريم والتحليل لبعض الأرزاق من الثمار والأنعام ، ووبَّخهم على ذلك - جاءت هذه

الآية ، تأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ببيان أن الوحي هو الطريق الصحيح فيما حرمه الله وأحلّه . فقال :

(قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) :

أى : قل يا محمد ، لهؤلاء المشركين المفتريين : لقد تتبعنا جميع ما أوحاه الله إلى ، بحثنا عن المحرمات ، فلم نجد فيها طعاما محرما على أى آكل من الذكور أو الإناث .

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ

اللهِ بِهِ) :

أى : لا أجده طعاما محرما ، إلا أن يكون الطعام شيئا من الأشياء الآتية :

١ - (مَيْتَةً) وهو الحيوان الذى زهقت روحه بغير ذبح شرعى .

٢ - (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) : أى دما مصبوبا سائلا من الحيوان ، بخلاف الكبد والطحال ،

فإنهما دمان غير سائلين .

٣ - (أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) : ومثل لحمه ، شحمه ، وغضاريفه . فإن جميع أجزائه

قدر نجس ، ولو ذبح .

٤ - (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) : أو يكون المطعوم لحم حيوان ، ذُكِرَ عليه - عند ذبحه - اسم

غير الله تعالى ، فإنه يكون - عند ذلك - فسقا حيث بعد ، بسبب ذلك ، عما أحله الله تعالى .

(فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أى : فأى شخص حملته الضرورة على تناول شيء من المحرمات السابقة ، لحفظ

الحياة ، بسبب فقد الطعام الحلال ، فإنه رخص له ذلك ، بشرط ألا يبغي بأكل نصيب مضطر

آخر مثله . وألا يتجاوز - فيما يتناوله - مقدار الضرورة التى تحفظ عليه حياته ، حتى

يصل إلى مكان يجد به الطعام الحلال .

(فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أى : فإن الله عظيم المغفرة والرحمة : لا يؤاخذ المضطر على تناول شيء من ذلك ، لأنه

أباحه له لحفظ حياته .

١٤٦- (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ..) الآية .

أى : وعلى اليهود - دون غيرهم ، بسبب ظلمهم - حرم الله جميع ماله إصبع غير منفرج : كالإبل ، والطيور . ، وخصه ابن زيد بالإبل فقط .

(وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا) :

أى : وحرم عليهم دهون البقر والغنم .

(إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا) :

أى : إلا الدهون التى توجد فوق ظهور البقر والغنم .

(أَوْ الْحَوَايَا) :

أى : وإلا الدهون التى تغطى الأمعاء .

(أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) :

أى : وإلا الدهون التى تكون منصلة بعظم ، كشحم الإلية ، فإنها متصلة بالسلسلة

الفقرية .

(ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ) :

أى : كان ذلك التحريم ، عقابا لهم بسبب عتوهم وعصيانهم ، وتعديهم حدود الله ، حيث قتلوا الأنبياء بغير حق ، وأكلوا الربا ، وأكلوا أموال الناس بالباطل . كما قال تعالى :

« فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ... »^(١) .

وكانوا كلما أتوا معصية ، عوقبوا بتحريم شىء مما أحلَّ لهم . وهم ينكرون ويدعون أنها كانت محرمة على الأمم قبلهم .

(وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) :

هذا إخبار من الله عز وجل ، بأنه صادق فى كل ما بينه ، ومنه بيان صدقه فيما أحلَّ وحرم ، بالنسبة لليهود .

١٤٧ - (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ...) الآية .

أى : فإن كذبتك يا محمد ، المخالفون لك من اليهود والمشركين ، فيما جئتهم به من الحق والهدى - ومنه ما بينته لهم من أحكام الحلال والحرام من المطعومات - فقل لهم ؛ ترغيبا لهم فى الطاعة ، وإنذارا لهم على استمرارهم على الشرك والضلال .

(رَبُّكُمْ) : الذى خلقكم وتعهّدكم ؛ بالتربية ، والإرشاد ، وبيان الحق .

(ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ) :

أى صاحب رحمة واسعة ، حيث لم يعاجلكم بالعقوبة ، مع قدرته على إنزالها بكم .
(وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) :

أى : ولا يقدر أحد على دفع عقابه إن أراد وقوعه بالمجرمين . فكيف لا تخشون عقابه وأنتم أشد الناس إجراما ١٩

(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَا يَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾)

المفردات :

(تَخْرُصُونَ) : تقدرون تقديرا خاطئا .

(الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ) : أى التامة ؛ بإنزال الكتب ، وإرسال الرسل ، مع تسليم العقل .
(هَلُمَّ) : أحضروا .

(وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ) : أى وهم يُسوون به غيره .

التفسير

١٤٨ - (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ...) الآية .

هذا إخبار من الله تعالى ، بما سيقولونه ، بعد أن أفحموا وبطل ما كانوا عليه من الشرك ، وتحريم ما أحل الله لهم ، وتحليل ما حرم عليهم ، ولزمتهم الحجة .

(لَوْ بَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ) :

أى لو شاء الله ألا نشرك به - نحن ولا آباؤنا القريبون منهم والبعيدون - ما أشركنا وما أشرك آباؤنا ... ولو شاء ألا نُحرِّم شيئاً مما حرَّمناه ، لما حدث منا هذا التحريم . مما وقع منا ، فهو بمشيئته ورضاه ..

رأدوا بذلك ، أنهم على الحق المشروع المرضى عند الله تعالى ، وإلا لما وقع منهم ، لأنه لا يقع فى ملكه إلا ما يشاء .

وقد كذبوا فى هذا الاحتجاج ؛ فإن الله لا يرضى لعباده الكفر والمعاصى . قال تعالى :
..... وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ .....^(١)

(كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا) :

أى : مثل تكذيب هؤلاء لك ، فى أن الله نهى عن الشرك والتحليل والتحريم بالرأى والهوى ، وإلباس الحق بالباطل - كذب الذين من قبلهم رسلهم ، واستمروا على التكذيب ، إلى أن نزل بهم عقابنا ، وأحاط بهم الهلاك .

(قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا) :

أى : قل لهم يا محمد هل يوجد لديكم أمرٌ معلوم بين واضح ، يصح الاعتماد عليه ، فيما زعمتم ، فتظهروه لنا كما أظهرنا لكم خطأكم فيما ذهبتم إليه ؟ !

(إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) :

أى : ما تتبعون - فيما ذهبتم إليه من باطل - إلا الظن الذى لا يغنى من الحق شيئا ... وما أنتم إلا تُقدِّرون تقديرًا خاطئًا ، وتكذبون ؛ إظهارًا للباطل ، وإخفاءً للحق الواضح ، وهو أنه ليس لديكم ما يصح الاعتماد عليه ، والتمسك به .

١٤٩ - (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) :

أى : قل لهم يا محمد ، إن فقدتم كل حجة ، ودليل على ما زعمتم ، حيث لا حجة لكم .... فله - وحده - الحجة البينة الواضحة ، التى بلغت نهاية القوة ، وقد لزمتمكم بإرسال الرسل إليكم ، وإنزال الكتب عليكم ، وقد بلغوكم .

(فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) :

أى : فلو شاء الله هدايتكم إلى الحق لوفقكم جميعًا إلى اتباعه ، لكنه - سبحانه - شاء الهداية للبعض فأمن ، دون البعض .

١٥٠ - (قُلْ هُنَّ شُهَدَاؤُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ...) الآية .

أى : قل لهم يا محمد ، أحضروا من يشهد لكم ويعاونكم ، فى إثبات أن الله حرم عليكم ما حرّمه على أنفسكم ، وعلى أزواجكم !! . ولن يوجد لهم شاهد يشهد بحق وصدق على ذلك .

(فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) :

أى : فإن أحضروا شهداءهم المبطلين معهم ، وشهدوا لهم ، فلا تشهد معهم ، ولا تقبل شهادتهم ، لأنها نتيجة اتباع الهوى .

(وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) :

أى : ولا تتبع يا محمد ، أهواء الذين اتصفوا بتكذيب آياتنا ، وعدم الإيمان بالبعث . والجزاء .

(وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) :

أى : وهم يشركون بربهم . وقد أدى بهم ذلك إلى تسويته بغيره ، والعدول عن عبادته وحده .

(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ ۚ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ ۚ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾) .

المفردات :

(تَعَالَوْا) : أقبلوا وأحضروا .

(أَتْلُ) : أقرأ .

(إِمْلَاقٍ) : فقرٍ وفاقةٍ .

(الْفَوَاحِشَ) : ما عظم قبحه من المعاصي .

(وَصَّاكُم بِهِ) : أمركم وألزمكم به .

(أَشُدَّهُ) : أى يبلغ قوته البدنية والعقلية ويحسن التصرف .

(بِالْقِسْطِ) : بالعدل وعدم الجور .

(فَأَعِدُّوا) : فاصدقوا في القول .

(وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا) : وبما طلب الله منكم من العدل وتأدية أحكام الشرع ، أوفوا وأتموا .

(لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) : لكي تتعظوا .

التفسير

١٥١ - (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ...) الآية .

بعد أن أبطل الله تعالى - في الآيات السابقة - دعاوى المشركين في استنادهم إلى مشيئة الله تبريرا لإشراكهم ، وإشراك آبائهم من قبل ، وتحريم ما حرّموا ، وظهر فساد مسلكهم في الاعتقاد والعمل ، والتحليل والتحريم - طلب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يستدعيهم إلى حضرته ؛ ليبين لهم ما حرّمه عليهم ، وما أوجب فقال سبحانه :

(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ...) الآية .

أى : قل لهم يا محمد ، أقبلوا واحضروا إلى ؛ لأقرأ ما حرّمه ربكم عليكم وما أوجبه .

وبدا بالنهي عن أكبر المحرمات ، فقال تعالى :

(أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) :

أى : ألا تشركوا به - سبحانه - شيئا من الشرك : كالرياء ، وعدم صدق النية في العمل ، أو شيئا من الشركاء ، حقيرا كان أو عظيما . والنهي عن الإشراك يقتضى الأمر بالإخلاص لله وتوحيده ، فإن النهي عن الشيء ، هو أمرٌ بضده .

(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) :

هذا من الأمور التي طلبها الشارع ، وحث عليها ، بعد الأمر بالتوحيد والإخلاص لله وحده . وقرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين - في هذه الآية وغيرها - بالتوحيد والعبودية

لله ؛ لأن الله هو الموجد الحقيقي لكل إنسان . وإنما الوالدان سبب عادي في وجوده .
فلهما - على الولد - حق الإكرام والطاعة في الخير والبر ، ولو كانا كافرين .

(وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) :

بعد أن قرر الله تعالى حق الوالدين على الولد ، عقبه بتقرير الأولاد على والديهم ،
فنهى عن قتلهم بسبب الفقر ، كما كان يحدث في الجاهلية ؛ لأن الله هو الرزاق للوالد
والولد ، ولكل الكائنات الحية .

قال تعالى : « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا » ^(١) .

(وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ) :

هذا نهى عن الاقتراب من المحرمات كلها على وجه العموم . فضلا عن الوقوع فيها .
وخاصة : جريمة الزنى التي يترتب عليها اختلاط الأنساب ، وضباع الأموال .

(مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) :

أي : ما يفعل منها علانية ، وما يفعل منها سرا .

(وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِإِذْنٍ) :

هذا نهى عن قتل النفس التي عصمها الله من القتل : بالإسلام ، أو بالعهد - لأي
سبب من الأسباب - إلا بالحق .

وقد ورد في السنة النبوية ، بيان الأسباب التي تجعل قتل الإنسان لغيره حقا . كالذي
جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثَ :
الثَّيِّبِ الزَّانِي ، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ » ^(٢)

فالذي يزني - بعد أن سبق له الزواج - يقتل شرعا ، والقاتل لغيره - عمدا - يقتل ،
والتارك لدينه - الذي ارتد بعد أن دخل في الإسلام - يُقتل . . .

(١) سورة هود ، من الآية : ٦

(٢) رواه الشيخان .

كل هؤلاء ، قتلهم يكون بالحق المشروع .

(ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) :

أى : ذلك الذى تقدم ذكره من التكاليف الخمسة - أمركم الله بها أمرا مؤكدا ؛ لعلكم تستعملون عقولكم فى فهم الحكيم التى من أجلها طلبها الله منكم ، وألزمكم بها .
وبمراعاة هذه التكاليف - كما أمر الله تعالى - تصان الأسرة والمجتمع ، من الفساد ، والتفكك ، والانحيار .

١٥٢ - (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ . . .) الآية .

فى هذه الآية ، نهى عن القرب من مال اليتيم - فى جميع الأحوال - إلا فى حال التصرف فيه على أحسن الوجوه ، التى تؤدى إلى حفظه ونمائه .

ويستمر ذلك حتى يبلغ اليتيم رشده : فى دينه ودنياه . وعند ذلك ، يدفع إليه ماله ؛ ليقوم هو على تنميته بنفسه ، مع الإشهاد عليه عند الدفع . قال تعالى : « فَأِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا »^(١) .

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ) :

هذا أمر من الله تعالى : بالعدل والتسوية ، فى الكيل والميزان ، عند التعامل بالبيع والشراء .

فلا تطفيف عند الاستيفاء من الغير .. ولا نقص عند الكيل والوزن له :

(لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) :

أى : لا يطلب الله من عباده ما لا يستطيعون فعله .

وقد جىء بهذا النص الكريم - بعد الأمر بالعدل فى الكيل والميزان - للإشارة إلى أن

مراعاة الدقة التامة ، فيما يكال ويوزن ، قد يعسر تحقيقه .

وعلى ذلك ، فالمطلوب من المكلف : مراعاة العدل - فى ذلك - قدر طاقته . وما وراء

ذلك ، يشمله عفو الله تعالى .

(وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ) :

أى : إذا صدر منكم قول - فى قضاء أو شهادة أو غير ذلك - فالتزموا العدل فيما تقولون ، بدون محاباة لأحد ، ولو كان أقرب الناس إليكم .

(وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا) :

أى : التزموا بما طُلب إليكم الوفاء به ، من أوامر الله ونواهيه .

(ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) :

أى : ما ذكر من التكاليف المتقدمة ، أمركم الله به أمراً مؤكداً ؛ لنتعظوا بما احتوته من مصالح دنيوية وأخروية ، فعملوا بها ، وتحرصوا على أدائها ؛ لأن هذه الأحكام لا تختلف باختلاف الأمم والأزمان .. وهى مقررة فى جميع الشرائع .

(وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (١٥٣).

التفسير

١٥٣ - (وَأَنَّ^(١) هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ) :

أى : ولأن هذا الذى تقدم - فى الآيتين السابقتين ، من الأوامر والنواهي - هو صراط الله وطريقه المستقيم ، الذى رضى لعباده . فاتبعوه ولا تنحرفوا عنه ، إذ لا عوج فيه ولا انحراف .

(وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) :

أى : ولا تخرجوا عن الطريق المستقيم ، إلى اتباع الطرق المعوجة ، فتفرقكم وتبعدكم عن دينه الحق .

(١). فتحت همزة أن على تقدير لام العلة ، وارتباطها باتبعوه ، أى فاتبعوه لأنه مستقيم .

(ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) :

أى : هذا الذى تقدم - وهو اتباع دين الله والابتعاد عن غيره من الأديان الباطلة - هو الذى أمركم الله بالحرص عليه ، والسير على منهاجه ؛ رجاء أن تكونوا من الناجين من عذابه بصيانة أنفسكم عن السير فى الطرق المعوجة .

روى الدارقطنى عن ابن مسعود رضى الله عنهما . قال : « خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَطًّا ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ . ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَخُطُوطًا عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهِ . ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ » .

وأخرجه ابن ماجه أيضا .

(ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (١٥٤)) .

المفردات :

(تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) أى : إتماما للنعمة على كل من أحسن القيام به . أو على موسى الذى أحسن تبليغه .

التفسير

١٥٤ - (ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ...) الآية .

أى : ثم أعطينا موسى التوراة ؛ لإتمام النعمة والكرامة ، على كل من أحسن القيام بما اشتملت عليه من تكاليف .

أو إتماما للنعمة على موسى الذى أحسن تبليغ التوراة .

أو تتماما على الذى أحسنه موسى وأجاده ، من العلم والتشريع ، أى زيادة عليه .

(وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً) :

أى : جاءت التوراة بياناً وتفصيلاً لكل ما يحتاج إليه في الدين والدنيا ، وإرشاداً إلى طريق الخير ، ورحمة واسعة من الله لعباده .

(لَعَلَّهُمْ يَلْقَاءَ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ) :

أى : لعل من نزلت لهم التوراة - وهم : بنو إسرائيل - يلقاء ربهم - بعد البعث - يصدقون .

وفى هذه الآية ، إخبارٌ من الله تعالى ، بأن الوصايا التى تقدم ذكرها ، ثابتةٌ فى الكتب المتقدمة ، ومنها التوراة .

(وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْ عَلَيْهِمَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِعَايَةِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾) .

المفردات :

(دِرَاسَتِهِمْ) : قراءة كتبهم .

(وَصَدَفَ عَنْهَا) : أعرض عنها . أو صرف الناس عنها .

التفسير

١٥٥ - (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ...) الآية .

أى : وهذا القرآن ، كتاب الله العظيم ، أوحيناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم . كثير المنافع والخير : دنيا وأخرى .

(فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) :

أى فاسلكوا - أيها المكلفون - سبيله المستقيم ، بالعمل بما فيه من التكاليف ، حيث كان منزلاً من عند الله تعالى . وذلك موجب لاتباعه ، وأحذروا مخالفته ، رجاء أن تعمكم رحمة الله . وبذلك تنجون من عذابه الأليم .

١٥٦ - (أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ...) الآية .

أى : قد أنزلنا هذا الكتاب المبارك ؛ كراهة أن تقولوا معتذرين يوم القيامة إنما أنزل ذلك الكتاب - التوراة والإنجيل - على طائفتين من قبلنا ، وهما : اليهود والنصارى . وتخصيص الإنزال بكتابيهما ؛ لأنهما اللذان اشتهرا من بين سائر الكتب السماوية السابقة ، قبل نزول القرآن .

(وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ) :

أى : وإننا معشر العرب كُنَّا - عن مطالعة تلك الكتب وقراءتها - لمنصرفين عن دراستهما وفى هذه الآية قطع الأعذار ، وإثبات الحجة عليهم ، حيث نزل القرآن بلغة سهلة ميسرة ، هى العربية

١٥٧ - (أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ ...) الآية .

أى : أو لئلا تقولوا معتذرين بأمر آخر غير ما سبق - لو أننا أنزل علينا الكتاب - كما أنزل على اليهود والنصارى - لصرنا أكثر هداية إلى الحق منهم ، وذلك لجودة إدراكنا ، وفهمنا لما اشتمل عليه الكتاب من الأحكام والتشريعات .

وبهذا انتهى ما يمكن أن يعتذروا به ، بعد الاعتذار السابق .

(فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ) :

أى : فلا مكان لما يمكن أن تعتذروا به ، حيث جاءكم - على لسان نبي منكم - كتاب من ربكم : فيه حجة واضحة على ما شرعه الله من الأحكام ، وإرشاد مبين إلى طريق الحق ، ورحمة بكم ، حيث نزل بلفتكم .

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا) :

أى : فلا أحد أكثر ظلماً ممن كذب بآيات الله تعالى ، المشتعلة على البيان والهداية والرحمة ، وأعرض عن اتباع الأحكام التي جاءت بها ، وصرف الناس عنها . فكان بذلك ضالاً مضللاً .

(سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ) :

أى : سنعاقب الذين يُعرضون عن اتباع آياتنا ، ويصرفون الناس عنها ، بالعذاب السيئ ، بسبب إعراضهم ، ومنعهم غيرهم عن اتباع أحكامها .

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ أَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) (١٥٨) .

المفردات :

(يَنْظُرُونَ) : ينتظرون .

التفسير

١٥٨ - (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ...) الآية .

أى : لا ينتظر هؤلاء الكافرون - بعد البيان السابق - إلا مجيء الملائكة لهدايتهم ودعوتهم إلى الإيمان .

أو أن تأتيتهم ملائكة العذاب ، وهم لم يكونوا منتظرين لذلك . ولكن لما كان العذاب يلحقهم لحوق المنتظر ، شُبِّهوا بالمنتظرين .

(أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ) :

أو أن يأتي ربك إليهم ، داعيا إياهم إلى الهدى ، كما اقترحوا ذلك ، فى قوله تعالى : « ... لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا... »^(١)

أو المراد : إتيان أمره بالعذاب

(أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ) :

أى : أو تأتيتهم بعض الآيات التى اقترحوها على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم كما ورد فى قوله تعالى : « وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا . »^(٢) الآيات .

والخلاصة : أنهم علقوا إيمانهم - بالله ورسوله - على حصول إحدى هذه العظام .

وشبهت حالهم بحال المنتظرين لها .

ومن المفسرين من فسر (بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ) : بأشراط الساعة ، بدليل قوله عقبه :

(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) :

أى : يوم يحدث شرط من أشراط الساعة ، لا يُقْبَلُ من نفس إيمان ولا عمل صالح .

حصلا بعد ظهور الشرط وحدوثه ، إذ لا ينفع النفس إلا ما قدمته قبل ظهور أى من أشراط الساعة ، لأن وقت التكليف الاختيارى ، قد فات .

(٢) سورة الإسراء ، الآية : ٩٠ وما بعدها

(١) سورة الفرقان ، من الآية : ٢١

(قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) :

هذا أمر موجه من الله تعالى ، لرسوله صلى الله عليه وسلم ، بأن يأمرهم - أمر تهديد ووعيد - بقوله لهم : انتظروا ما يأتيكم من الآيات التي علقت إيمانكم عليها ، والتي لا تنفعكم إن وقعت . . . . إنا منتظرون وقوع ذلك لكم ، حتى نرى ما يحل بكم من سوء العاقبة ، وما يحل بنا من حسن المآل .

(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (١٥٩) .

المفردات :

(شِيعًا) : فرقا متعددة .

(يُنَبِّئُهُمْ) : يخبرهم ويعلمهم .

التفسير

١٥٩ - (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ...) الآية .

المعنى : إن الذين فرقوا دينهم ، باختلافهم فيه ، فعبد بعضهم الأصنام ، وقالوا عنها : هؤلاء شعاؤنا عند الله . وعبد بعضهم الملائكة ، وقالوا : إنها بنات الله . وبعض ثالث : عبد الكواكب . . . . .

ومنهم من قال : يعزير ابن الله . ومنهم من قال : المسيح ابن الله .

وهذا كله شرك بالله تعالى ، وخروج عن التوحيد الذي ارتضاه الله لعباده ؛ لأنه الحقيقة المؤكدة : نقلا وعقلا . فكانوا - بهذا الاختلاف والتفرق - شيعة وأحزابا . كل فريق منهم يتبع طريقا يخالف طريق الآخر .

(لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) :

أى : لست يا محمد من عقاب هؤلاء المتفرقين في أمر دينهم في شيء ... فلست مسئولاً عن تفرقهم .. وحسبك أنك أدبت الرسالة وبلغت الأمانة ، وخرجت من عهدة التبليغ .

وقيل : هو نهي عن التعرض لهم ، حتى نزل الأمر بجهادهم .

(إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) :

أى : ما أمرهم ومآل حالهم ، إلا إلى الله وحده . فيجازيهم على أعمالهم وعقائدهم الباطلة - بما يستحقون .

قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ »^(١) .

(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) .

التفسير

١٦٠ - (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا . . .) الآية .

بعد أن بين القرآن الكريم ، حال الناس من المؤمنين وغيرهم ، من حيث تمسكهم بالدين والعمل ، واختلافهم فيه - شرع في بيان جزاء كل عامل : محسناً كان أو مسيئاً . فقال :

(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) :

أى : من عمل عملاً صالحاً - وهو مؤمن - فله جزاء عند الله مقدر بعشر أمثال ما عمل تفضلاً عليه من الله تعالى . والعشر أقل مراتب التضعيف . ولا يقف تضاعف الجزاء

عند هذا . فقد يصل إلى سبعين وإلى سبعمائة ، وإلى أضعاف كثيرة ، وبغير حساب .
حسب إخلاص العبد ، وصدقه في العمل .

(وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا) :

أى : ومن عمل عملاً سيئاً ، من شرك وغيره ، فعقابه مماثل لما عمل ، عدلاً .
(وَمَنْ لَا يُظْلَمُونَ) : ينقص شيء من ثوابهم أو الزيادة في عقابهم .

(قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
خَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (١٦١) قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحَبَّاتِي
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا
تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى
رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١٦٤) وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَاءِ آتِنَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ (١٦٥)) .

المفردات :

(دِينًا قِيمًا) : دينا مستقيماً : لا عوج فيه .

(خَنِيفًا) : مائلاً عن الأديان الباطلة .

(وَنُسُكِي) : عبادتي .

(أَبْغَى رَبًّا) : أطلب .

(وَلَا تَزِرُ) : ولا تحمل .

(وَازِرَةٌ) : نفس آثمة .

(خَلَائِفَ) : خلفاء يخلف بعضهم بعضا .

(لِيَبْلُوَكُمْ) : ليمتحنكم ويختبركم .

التفسير

١٦١ - (قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ...) الآية .

بعد أن بين الله تعالى . فساد ما عليه المشركون بالحجج والبراهين ، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن يبين الدين الحق الذي هو عليه وهداه الله إليه ، وهم يدعون - زورا - أنهم عليه مع أنهم قد فارقوه كلية .

والمعنى : قل يا محمد ، لأولئك المبطلين : إنني قد أرشدني ربي إلى طريق مستقيم ، موصل إلى الحق ، بما أنزله عليّ في القرآن ، وبما نصبه من الآيات التكوينية : في الأنفس ، وفي الآفاق .

(دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

هذا هو بيان الطريق المستقيم ، الذي اختاره الله لرسوله ، بأنه : الدين القيم الذي هدى الله إليه إبراهيم عليه السلام ، فسلكه مبتعدا عن كل دين باطل ، حيث كان مخلصا في عقيدته وعمله ، ولم يك من المشركين .

١٦٢ ، ١٦٣ - (قُلْ إِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ ...) الآيتان .

هذا أمر آخر ، من الله تعالى ، لرسوله صلى الله عليه وسلم ، بأن يبين : أن صلاته - وسائر عباداته وحياته وموته - خالصة لله رب العالمين - وحده - دون إشراك أحد معه في تلك الأمور المذكورة وغيرها .

(وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) :

أى : وبالإخلاص لله - وحده - فى كل عباداتى ، أمرنى الله سبحانه وتعالى .

(وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) :

أى : وأنا أول المنقادين المسارعين إلى إطاعة أوامر الله تعالى .

وفى هذه الجملة ، بيان لموقف النبى صلى الله عليه وسلم ، من الأوامر التى أمر بها ، وأنه قدوة للأمة من حيث المبادرة إلى امتثال الأوامر ، واجتناب النواهى .

١٦٤ - (قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ...) الآية

أى : قل يا محمد ، لهؤلاء المشركين بالله ، معلنا لهم ما أنت عليه من إخلاص العباداة

لله والتوكل عليه :

(أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنَى رَبًّا) :

أى : أطلب أَلَهَا آخر سوى الله ربا ومعبودا .

(وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ) :

أى : وهو المالك والمربى لكل شىء ، فيحفظنى ويرعانى ويكلونى ، ويدبر أمرى ، كما يقوم بتربية جميع الأشياء ، فيرعاهما ويحفظها ؟ فلا - ولن - أتوكل إلا عليه ، ولن ألجأ إلا إليه ، لأنه رب كل شىء ، وله الخلق والأمر .

وفى هذه الآية : الأمر بإخلاص التوكل عليه سبحانه ، كما تضمنت الآية التى قبلها ،

الأمر بإخلاص العباداة له عز وجل .

وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيراً ، كما قال تعالى مرشدا لعباده ، أن يقولوا :

« إِيَّاكَ نَعْبُدُ . وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » ^(١) . ومثله : « ... فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ... » ^(٢) .

(وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا) :

هذا إخبار عما يكون عليه الحال يوم القيامة ، من أن ما عمله العاملون - من خير وشر -

لا يعود إلا عليهم : ثوابا أو عقابا .

(٢) سورة هود ، من الآية الخامسة : ١٢٣

(١) سورة الفاتحة ، الآية : ٥

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) :

أى : ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى بل كل نفس بما كسبت رهينة . فالنفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

(ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) :

أى : اعملوا في الدنيا ، فأعمالكم مسطورة عليكم . ثم يكون مردُّكم ورجوعكم إلى ربكم ، مالك أمركم في الآخرة ، فيعلمكم بأعمالكم ، ليتبين لكم ما كنتم فيه من غرور وباطل مخالف للحق ، ويجازيكم عليها .

١٦٥ - (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ...)

الآية .

أى : وهو الله الذى جعلكم تعمرون الأرض ، أمة ت خلف أمة ، وقرنا بعد قرن ، وخلفا بعد خلف .

والخطاب - على هذا - عام لجميع البشر . أو هو الذى جعلكم خلفاء الأمم السابقة ...
والخطاب على هذا ، للمؤمنين .

(وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ) :

أى : فضل بعضكم على بعض فى الرزق ، وفاوت بينكم فى الأخلاق ، والمحاسن والمساوىء .

(لِيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا آتَاكُمْ) :

أى : ليعاملكم معاملة المختبر - وهو أعلم بكم - فيما أنعم به عليكم من المال والجاه . هل يقوم الغنى بحق المال ؟ وهل يصبر الفقير على الحرمان ؟ .

وكما كان التفاوت فى الدنيا ، فسوف يكون التفاوت فى الآخرة ، نتيجة التفاوت فى الأعمال الصالحة .

(إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ) :

فی هذا ، تخويف وترغیب . فعقابه تعالی سریع - إذا جاء وقته - لمن عصاه وخالف أمره ، ولم يتبع رسله . وهو غفور رحیم ، لمن أطاعه ووالاه ، واتبع رسله فيما جاءوا به .

والقرآن الکریم ، كثيرا ما یجمع بین الترغیب والترهیب ، کی یحمل الله تعالی عباده علی طاعته ، ویبعدم عن معصيته .

نسأل الله التوفیق .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب السادس عشر

الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٧٩

سورة الأعراف

مقدمة :

هذه هي السورة السابعة في ترتيب المصحف ، وهي مكية ، ومن السبع الطوال ، وعدد آياتها ست ومائتان . وسميت سورة الأعراف ؛ لورود هذا اللفظ فيها ، قال الله تعالى : « وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ... » الآية .

ونزلت كلها بمكة - كما قال ابن عباس وابن الزبير . واستثنى غيرهما ثمانى آيات تبتدىء من قوله تعالى : « وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ... » إلى أول قوله تعالى : « وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ ... » ومنهم من ضم إليها قوله تعالى : « وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ ... » الآية فتصير بها المدنيات تسعا .

ومناسبة هذه السورة لما قبلها : أن سورة الأنعام ، ختمت بقوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ... » الآية ^(١) . وجاءت سورة الأعراف كالتفصيل لذلك . فسردت قصة آدم ، وهو أول خليفة استخلف في الأرض . ثم تلتها قصة قوم نوح ، ثم عاد مع هود ، ثم ثمود مع صالح ، إلى آخر ما اشتملت عليه من القصص . .

كما أنهما تشتركان في كونهما مكيتين ، أنزلتا لحمل المشركين على ترك شركهم وعاداتهم الجاهلية .

من مقاصد السورة :

جمعت هذه السورة مقاصد شريفة ، منها ما يلي :

١ - الدعوة إلى الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر .

٢- لا اجتهاد مع النص لقوله تعالى : « اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » .

٣- حوت قصص عدد من الأنبياء مع أمهم ، وما انتهت إليه أحوالهم ؛ لنعتبر بما حل بالكافرين ، ونتبع طريق المؤمنين .

٤- بيان عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

٥- إباحة الطيبات من الرزق ، وأخذ الزينة عند الذهاب إلى أماكن العبادة . ومثلها أماكن الاجتماعات العامة .

٦- الامتنان على العباد باللباس والرياش ، وأن خير لباس يرتديه الإنسان هو التقوى ، التي بها يتفاضل الناس عند الله تعالى .

٧- بيان أن أوامر الله لعباده كلها خير ، لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر .

٨- بيان أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، منصوص عليها في الكتب السماوية السابقة .

٩- بيان أن العلماء مطالبون بالتذكير والموعظة الحسنة ، لهداية الناس وإرشادهم إلى الحق .

١٠- ذكر العهد المأخوذ من الله على بني آدم ، بأن يدعوا ويسلموا بالربوبية لله - وحده - دون سواه . وأنهم أقروا واعترفوا وسيأتي تفصيل ذلك .

١١- الأمر بالإنصات والاستماع عند تلاوة القرآن ، لما اشتمل عليه من الفوائد التي

تنفعهم في الدنيا والآخرة : ولما تنزل عند تلاوته من الرحمت والعطايا الإلهية :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (الْمَصَّ ١) كَتَبُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ
 لِنُذِرَ بِهِ ۖ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢)

المفردات :

(كِتَابٌ) : المراد به هنا؛ القرآن . أو سورة الأعراف .
 (حَرَجٌ) : الحرج ؛ الضيق . وقد يطلق على الشك مجازاً ، لأنه يضيق به صدر صاحبه .
 (لِنُذِرَ بِهِ) : الإنذار ؛ التخويف .
 (وَذِكْرَى) : الذكرى ؛ التذكير والوعظ .

التفسير

١- (الْمَصَّ) ^(١) :

افتتح الله تعالى تسعا وعشرين سورة بأسماء بعض الحروف الهجائية . وسورة الأعراف واحدة منها .

ويرى بعض العلماء : أن هذه الحروف ، من التشابه الذى استأثر الله تعالى بعلمه .
 ولما مثل الشعبي عنها قال : إن لكل كتاب سرّاً ، وإن سرّ هذا القرآن فواتح السور . ١ هـ
 ويرى آخرون أنها فواصل بين السور ، كما تأتى كلمة (هذا) فاصلة بين الآيات .
 كما فى قوله تعالى : « هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَآبٍ ۚ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَشْسُ الْمِهَادُ . هَذَا
 فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ » ^(٢) إلخ .

(١) راجع ما كتبناه على الفواتح أول سورة البقرة .

(٢) سورة ص ، الآيات : ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي أسماء للِسور . . ويستدل بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألم : السجدة . وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ » .

وقيل : هي أسماء لله تعالى .

وقيل : هي فواتح لتنبية السامعين إلى ما في القرآن من الآيات والعبر .

وقيل : هي رمز إلى أن القرآن مؤلف من كلمات عربية ، ذات حروف من جنس ما ينظمون منه كلامهم . فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله ، فمحمّد مثلهم . وذلك دليل على أنه من عند الله تعالى . .

واختاره الزمخشري .

٢- (كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ) :

هذا القرآن كتاب أنزل إليك - يا محمّد - من ربك ؛ لتخوف به المشركين والكفار من عاقبة شرّهم وكفرهم ، حتى يقلعوا عما هم فيه ، ولتذكّر به المؤمنين وتعظّمهم ، ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم . فلا يكن في صدرك - يا محمّد - ضيقٌ من تبليغه ، بسبب تكذيب المشركين إيّاك ؛ وتجمّعهم عليك . أو بسبب خوفك من التقصير في القيام بحقه .

وكن منشراح الصدر ، مطمئن النفس . . فالله ناصر ومعينك .

والتعبير بقوله تعالى : (كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ) بدلا من « أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ » جاء على سنن

الكبرياء ، وإيذاناً بالاستغناء عن التصريح بمن أنزله ، سبحانه وتعالى .

وإنما فسرنا الحرج بالضيق ، لأنه أصل معناه ، ولقوله تعالى : « فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ

مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ... » ^(١)

الآية . وقوله : « وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ » ^(٢) .

(١) سورة هود ، الآية : ١٢

(٢) سورة الحجر ، الآية : ٩٧

وكما كان يضيق صدره الشريف لما يقولون ، كان يضيق خوفا من إيدائهم إيّاه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :

« إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَثْلُغُوا رَأْسِي ^(١) فَيَدْعُوَهَا خُبْزَةً ^(٢) » ، أخرجہ مسلم .

ولهذا ، نهاه الله تعالى ، عن أن يضيق صدره بذلك . فقد وقر له جميل الرعاية والحماية والتأييد .

والغرض الأساسي من نهيهِ عن وقوع الحرج في صدره ، ألا يبالي بمعارضة قومه ، وأن يشعره الله بنصره ومعونته .

وتخصيص الذكرى بالمومنين ، لأنهم المنتفعون بها .

(أَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ) (٣) .

المفردات :

(مِنْ دُونِهِ) : « دون » له عدة معان ، منها أنه بمعنى غير ، وهو المناسب هنا .

(أَوْلِيَاءَ) : قادة بوجهونكم ، أو يلون أمركم في دينكم .

(تَذْكُرُونَ) : أصله تتذكرون ، مخفف بحذف التاء . أى تتعظون .

التفسير

٣ - (أَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ...) الآية .

المعنى : اتبعوا - أيها المكلفون وخاصة أهل مكة - ما أنزل إليكم من ربكم من القرآن وسنة الرسول ، فإنها من الوحي . ولا تتبعوا من غير ربكم أولياء من الإنس والجن : يزيّنون لكم الأباطيل ويصرفونكم عن الحق إلى الأهواء والبدع ، لأنكم تتعظون قليلا من الاتعاظ .

(١) أى يشدخوها ويكسروها ، من ثلغ رأسه - كنع - أى شدخها .

(٢) الخبزة واحدة الخبز ، أى يتركوها مثل الخبزة التى تضرب باليد قبل وضعها فى التنور ، أو مثل الخبزة إذا دقت وضربت بعد خبزها ، فإنها تصير محطمة .

ولهذا لا تنفعكم المواعظ .

وإنما قلنا : إن السنة من الوحي ، لقوله تعالى : « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ »^(١) وقوله عز وجل : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ »^(٢) وقوله عز من قائل : « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا »^(٣) .

وقد استفيد من الآية الكريمة : أنه لا يُعَدَّلُ عن النص إلى الاجتهاد ؛ فإن اتَّبَعَ الاجتهاد - مع وجود النص - اتَّبَعَ لغير ما أنزل إلينا من ربنا .

والتعبير بقوله تعالى : (قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) يحتمل أن يراد به أنهم يتعظون قليلا جدا . ولذا أكد هذه القلة بحرف (ما) ولا يلبث هذا الانتعاض القليل أن ينتهى ، فلا يكون له أثر جذرى فى أعماق النفس .

ويحتمل أن يراد بالقلة العدم كما يقال : فلان قلما يعقل ، أى لا يعقل أصلا ..

(وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَايِلُونَ ﴿١﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَانُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّآ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢﴾) .

المفردات :

(كَمْ) : خبرية بمعنى كثير .

(قَرْيَةٍ) : المراد من القرية أهلها .

(بَأْسُنَا) : عذابنا .

(بَيِّنًا) : ليلا .

(قَائِلُونَ) : نائمون أو مستريحون نهاراً وقت القيلولة . وهي النوم أو الراحة نصف النهار .

(دَعَاؤُهُمْ) : دعاؤهم . ومنه قوله تعالى : « وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ »^(١) .

التفسير

٤ - (وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ) :

لما أمرهم الله تعالى باتباع ما أنزل إليهم ، ونهاهم عن اتباع أئمة الكفر والضلال - أتبع ذلك إنذارهم بإنزال العذاب بهم ، كما أنزله بمن قبلهم بسبب إعراضهم عن دين الله ، وإصرارهم على أباطيل أوليائهم .

والمراد من إهلاك القرى ، إرادة إهلاكها ، لا إهلاكها فعلاً . لقوله تعالى بعده : (فَجَاءَهَا بَأْسُنَا) إذ البأس لا يجيء بعد الإهلاك ، بل بعد إرادته . وذلك كما في قوله تعالى : « إِذَا قُتِلْتُمْ فِي الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . »^(٢) الآية . إذ معناه : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا . . . إلخ .

والمعنى : وكثير من القرى أراد الله إهلاك أهلها ، فجاءهم عذابه ليلاً - وهم نائمون - كقوم لوط ، أو نهاراً - وهم مستريحون وقت القيلولة غافلون عن مجيء العذاب - كقوم شعيب . وذلك لكفرهم وإعراضهم عن دين الله .

٥ - (فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) :

فما كان دعاؤهم - حينما نزل بهم عذاب الله - إلا أن قالوا تنذماً وتحسراً واعترافاً بالذنوب وطمعاً في النجاة : يا ويلنا ، إنا كنا ظالمين لأنفسنا بتركنا حق الله إلى باطل الطاغوت ، ولات ساعة مندم . ولات حين نجاة .

(١) سورة يونس ، من الآية : ١٠

(٢) سورة المائدة ، من الآية : ٦

(فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾) .

المفردات :

(وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ) . وتقدير أعمال العباد في هذا اليوم هو الحق والعدل .
(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) : فمن رجحت أعماله التي توزن وتقدر .

التفسير

٦- (فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) :

يؤكد الله تعالى في هذه الآية الكريمة : أنه سوف يسأل - يوم القيامة - الأمم الذين أرسل إليهم رسله ، قائلا لهم : « مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ » ^(١) كما يؤكد أنه - تعالى - سوف يسأل المرسلين ، قائلا لهم : « مَاذَا أَجَبْتُمُ » ^(٢)

٧- (فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ) :

كما يؤكد الله تعالى - في هذه الآية - أنه سوف لا يكتفى بشهادة الرسل على أممهم ، ولا بإقرار الأمم على أنفسهم بأعمالهم . بل يقص الله على الجميع ما كان منهم - بعلم تام - بجميع أحوالهم . ويقرر الله سبحانه : أنه لم يكن غائبا حين كان الرسل يبلغون أممهم في صدق وإخلاص ، ولا كان غائبا - سبحانه - عن الأمم حين كانوا يُبَلِّغُونَ : من آمن منهم برسله ومن كفر. فإنه - عز وجل - لا يخفى عليه شيء حدث في الأرض أو في السماء . وقد يقال : إذا كان الله تعالى عالما بما كان منهم ، وأنه سيقصه عليهم ، فما فائدة

سؤالهم الذي دللت عليه الآية السابقة ؟

فالجواب : أن سؤال المكلفين من الأمم - هو سؤال تقرير وتوبيخ ، وسؤال المرسلين هو سؤال استشهاد وتشريف لرسله . مع تمام علمه بما يسألهم عنه ، كما أنه تعالى لا يريد أن ينزل بهم عقابه ، لمجرد ما علمه عنهم ، حتى يقرؤا به هم على أنفسهم .

فإن قيل : كيف نوفق بين ما هنا ، وبين قوله تعالى : « فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ » ؟ ^(١) .

فالجواب أن السؤال المثبت هنا ، يكون في موقف الحساب ، والمنفى في سورة الرحمن - يكون في موقف العقاب .

ولعل الظاهر من الآية أن سؤال كل من الرسل ومن أرسلوا إليهم ، هو سؤال خاص بتبليغ المرسلين إياهم ، وما نتج عنه من كفر أممهم أو إيمانهم بهم .

وهذا لا يمنع أن الناس يُسألون - أيضا - عن جميع أعمالهم ، كما دل عليه قوله تعالى : « ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ » ^(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم :

« كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... » ^(٣) الحديث .. إلى غير ذلك من الأدلة .

والسؤال عن ذلك كله سؤال تقرير وإقامة حجة ، لا سؤال استعلام . . .

ويبدو أن إخبار الله تعالى الأمم عن أعمالها ، يكون - بتسليمهم - فرادى - كتب أعمالهم التي تنطق عليهم أو لهم . أو بإخبار الملائكة لهم ، والله تعالى أعلم .

٨ - (وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) :

المراد من الموازين ، الأعمال . والموازين جمع موزون ، أى مقدر ، والمراد من الوزن الحق ، التقدير والقضاء العادل - كما قاله مجاهد ، والأعمش ، والضحاك . واختاره كثير من المتأخرين . واستعمال الوزن بمعنى القضاء والحكم والتقدير ، شائع - لغة وعرفا - بطريق الكناية . . .

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْتَزِلَةَ .

وحجة أصحاب هذا الرأي : أن الأعمال أعراض تفتنى . وعلى فرض بقائها ، لا تقبل الوزن بالميزان المعروف ، الذي لا توزن به إلا الجواهر والأعيان .

وهذا هو رأى المحققين .

(١) سورة الرحمن ، الآية : ٣٩ (٢) سورة التكاثر ، الآية : ٨ (٣) رواه البخارى ومسلم وغيرهما .

والجمهور، على أن الوزن حقيقى. ويكون لصحف الأعمال بميزان له لسان وكفتان : ينظر إليه الخلائق، تأكيداً للحجة، وإظهاراً للنصفة، وقطعاً للمعذرة... كما يسألهم الله عن أعمالهم، فتعترف بها ألسنتهم، وتشهد بها أيديهم وأرجلهم وجلودهم - ويشهد عليهم كذلك : الأنبياء والملائكة وسائر الأشهاد.

ومما يدل على صحة رأى الأول، ما أخرجه مسلم فى صحيحه بسنده قال :

قال رجل لابن عمر : كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى ^(١) ؟ قال سمعته يقول : « يُدْنِي الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرَّرُهُ بِذُنُوبِهِ » ، فيقول : هل تعرف ؟ فيقول : أى رب أعرف . قال فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا ، وإنى أغفرها لك اليوم ، فَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ ... وأما الكفار والمنافقون ، فيناديهم على رؤوس الخلائق : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ . « وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُثَوَّدَةٌ » ، كما أن الكتب ليست هى الأعمال ، فكيف يبين وزنها حقيقة هذه الأعمال من حسنات وسيئات ؟

والاحتياط يقتضى التسليم بالوزن . أما حقيقة هذا الوزن ، فيترك علمها إلى الله تعالى . فالمعنى : وقضاء الله بين عباده فى يوم القيامة وتقديره لأعمالهم هو القضاء والتقدير الحق ، فَمَنْ رَجَحَتْ أَعْمَالُهُ ، وَكَانَ لَهَا وَزْنٌ وَقِيَمَةٌ لَصَلَاحِهَا ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْعِقَابِ ، والحصول على جزيل الثواب .

والآية الكريمة قد حصرت الفلاح فى الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم ، بقولها : « فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » .

٩- (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ) : أى وَمَنْ خَفَّتْ أَعْمَالُهُ ، بِأَنَّ كَانَتْ لَا وَزْنَ لَهَا وَلَا قِيَمَةً - لكونها فاسدة - فأولئك الذين خسروا أنفسهم ؛ إذ غيروا فطرة الله التى فطرهم عليها كما فطر الناس .. وهى فطرة حب الحق ، وجلب النفع ، ودفع الضرر . وقد أبوا ذلك لأنفسهم ، فكفروا ، فاستحقوا العذاب ، بسبب كونهم مستمرين على تكذيبهم بآيات الله ، وظلمهم بجحدهم لها .

وصدق الله إذ يقول : « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » ^(٢) .

(١) أى مخاطبة الله للعبد يوم القيامة ، والمناجاة المسارة كالشجوى . ونجاء : ساره .

(٢) سورة الكهف ، من الآية : ٤٩ .

(وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾) .

المفردات :

(مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ) : جعلنا لكم فيها مكانا تستقرون فيه . أو أقدرناكم
على التصرف فيها .
(مَعَايِشَ) : أسبابا للعيش .

التفسير

١٠ - (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ) :
لما أمر الله المكلفين عامة - وأهل مكة خاصة - باتباع ما أنزله إليهم ، ونهاهم
عن اتباع أولياء الضلال ، وبين لهم أنهم - جميعا - مسئولون عن ذلك ، ومجزئون
عليه ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، عقب ذلك بتذكيرهم - جميعا - بنعمه
الموجبة لشكرهم إياه سبحانه وتعالى : بامتنال أوامره واجتناب نواهيه . فقال
عز من قائل :

(وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ) :

أى : ولقد جعلنا لكم - في هذه الأرض - مكانا تستقرون فيه . وذلك نعمة كبرى
يعرف قدرها من سلبوها فدأبوا على الارتحال .

أو المعنى : أقدرناكم على التصرف فيها واستنباط خيراتها . بما أودعنا فيكم من
طاقات .

(وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ) :

المعاش : جمع المعيشة . وهى ما يُعَاش به من المطاعم والمشارب وغيرها . أو هى
ما يُتَوَصَّلُ به إلى ذلك . والله سبحانه وتعالى يَمُنُّ على عباده ، بأنه هبأ لهم معاشهم ،

على أى وجه مما تقدم . . . وتلك مِنَّةٌ توجب أن يشكرها العبد لربه ، بامتثال أمره واجتناب نهيهِ . ومن سلبه الله هذه النعمة فهو من الهالكين .

(قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) :

يخاطب الله المشركين - وأمثالهم من الجاحدين لِنِعْمِهِ - بهذه الجملة ، ناعيا عليهم سوء معاملتهم ، حيث شكروه عليها شكرا قليلا ، هو بالنسبة إليها بمنزلة العدم فإن الشكر عليها ، لا يكون إلا بدوام توحيده - سبحانه - بالعبادة ، وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه . فإذا كان شكرهم - إن وقع - فهو دون ذلك - كما هو دأبهم - فلا كفاء فيه . وجدير أن يكون بمنزلة العدم .

وخلاصة معنى الآية :

ولقد جعل الله لكم - فى الأرض - مكانا تستقرون فيه ، وأبدع - لمصالحكم ومنافعكم - أسبابا تعيشون بها ، فكان شكركم لها فى غاية القلة ، فاحذروا عقاب التقصير فى شكره . ويجوز أن يكون المقصود من قلة شكرهم لله انعدامه وانتفاؤه ، لأنهم كانوا يتجهون بشكرهم إلى أوثانهم ، فهم ينسبون إليها النفع والضرر . وإن كانوا يؤمنون بأن الله خالقهم .

(وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ١٣) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ١٥) .

المفردات :

(مِنْ الصَّاعِرِينَ) : من أهل الصَّغار والهران .

(أَنْظِرْنِي) : أمهلني ولا تُمتنني .

التفسير

١١ - (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) الآية .
الربط :

لما ذكر الله قريشا بنعمة التمكين لهم في الأرض ، وتيسير المعاش ، ذكرهم عقبه بنعمة تَعْمُهُمْ وغيرهم ، تَقْتَضِي أَجْلَ الشُّكْرِ ، وهي خلقهم وتصويرهم ، ضمن خلق أبيهم آدم وتصويره ، وأتبع هذا بذكر عداوة إبليس للبشر - جميعا - بما كان من وسوسته لأبيهم آدم ، وتسلسل هذه الوسوسة فيهم ، ليحذروه . فقال :
(وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ) :

أى ولقد خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور ، ثم صورناه ، فانتقل إليكم خلقه وتصويره .
ولنما نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين من المشركين ، لأن لهم نصيبا منه في ضمن خلق أبيهم آدم عليه السَّلام .

وقيل : إن المعنى ؛ خلقناكم نطفة ، ثم صورناكم في أرحام النساء .

وإليه ذهب عكرمة وجماعة من النحويين ، كعلي بن عيسى والسيرافي .

ولكن يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالى . قال عقب ذلك :

(ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) ؟

وقد أجيب عنه بأن المراد : ثم إِنَّا نُخَبِّرُكُمْ : أَنَّنَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ...

وفيه تكلف . .

(ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) :

ظاهره أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم بعد تصويره . ولكن ظاهر قوله تعالى :

« إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ

سَاجِدِينَ » ^(١) أنهم أمروا به قبل خلقه ؟ .

وتوفيقاً بين هاتين الآيتين ، نقول : إنهم أمروا بالسجود له مرتين .
 الأولى منهما : قبل خلقه ، وكان الأمر فيها معلقاً على تسويته ونفخ الروح فيه .
 والثانية منهما ، بعد تمام خلقه ، وكان الأمر فيها منجزاً . والله أعلم .
 والملائكة - عند جمهور المتكلمين - أجسام لطيفة ، قادرة على التشكل بأشكال
 مختلفة ، بدليل رؤية الرسل إياهم كذلك .
 واختلف فيمن أمر منهم بالسجود لآدم ، فقيل : ملائكة الأرض . وقيل : جميع
 الملائكة . وهو رأى أكثر الصحابة والتابعين .
 والسجود في اللغة : الخضوع والتطامن . وفي الشرع : وضع الجبهة على الأرض بقصد
 العبادة .

وليس في الآية ما يدل على أن السجود من النوع الثاني . . . فلهذا يحمل على النوع
 الأول ، لخصوص السجود الشرعى بالله تعالى .

وقد أمروا بهذا السجود ، أى بالخضوع لآدم على الوجه المناسب ، تحية له وتعظيماً
 واعترافاً بفضله . فقد أنبأهم بأسماء كل المسميات وخواصها ، بعد أن علمه الله إياها ،
 حين عجزوا عن إنباء الله بها ، وقالوا : « لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا »^(١) .

وقيل : المعنى ؛ اسجدوا لله ، لأجل آدم وخلق البديع ، الذى التقى فيه العالم
 الروحى والعالم الجسدى ، وتكون اللام - على هذا - فى قوله (لِآدَمَ) للتعليل .
 كقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ...)^(٢) أى لأجل زوالها عن وسط السماء .
 (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) :

قيل فى استثناء إبليس من الملائكة ؛ إنه استثناء متصل ، فإنه - وإن كان من الجن - لقوله
 تعالى : « كَانَ مِنَ الْجِنِّ » ، إلا أنه لما كان مندمجاً مع الملائكة ؛ يعبد عبادتهم ، عُدَّ منهم .
 كالرجل يقيم فى قبيلة أخرى غير قبيلته ، فيعدُّ منها .

وقيل : هو استثناء منقطع . .

ولعله - على هذا الرأي - مأمور بالسجود لآدم بأمر آخر ، غير أمر الملائكة . . .
وإلا لما صح اعتباره مذنباً حين ترك السجود لآدم ، لو كان الأمر بالسجود خاصاً
بالملائكة ، فإنه ليس منهم . . .

وكأن أصل الكلام : وإذ قلنا للملائكة ولإبليس : اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا
إبليس . . فاختصرت العبارة إلى ما في النص الكريم لوضوح المراد .

والرأي الأول أوضح وأقل تكلفاً .

(لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) : تصريح بما فهم من الاستثناء السابق ، لتأكيدهم ، ولزيد
التشهير بإبليس والتوبيخ له على جريمة عصيانه ربه ، سبحانه وتعالى .

وخلاصة معنى الآية : ولقد خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور ، ثم صورناه ، فانتقل
إليكُم خلقه وتصويره ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لله لأجل خلقه آدم على هذه الصورة
الجليلة . . أو اخضعوا لآدم وعظموه ، اعترافا بفضله ، فسجدوا عقب أمرنا لهم ، إلا
إبليس لم يكن من الساجدين .

١٢ - (قَالَ مَٰمَنَعَكَ أَن لَّا تُسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ...) الآية .

قال الراغب : المنع في الآية الكريمة ، بمعنى الحماية .

والمعنى - على هذا - ماحماك من عدم السجود .

وقال السكاكي : المنع هنا . مجاز عن الحمل .

والمعنى ماحملك على أن لا تسجد . .

وكلا المعنيين يدور على أنه من المنعة وهي العزة ، فكأنه تعالى قال له :

أي شيء جعلك عزيزاً وحملك على ترك السجود لآدم ؟ ! .

وقيل : إن (لا) صلة لتوكيد المنع . وكأنه قيل : ما منعك من أن تسجد .

ومعنى الآية : - على هذا - قال الله لإبليس - لعنه الله - أي شيء منعك من أن

تسجد لآدم حين أمرتك ؟ ! .

(قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ) :

قال إبليس : أنا خير من آدم ، لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين . والنار أشرف عنصرا من الطين . والمخلوق من العنصر الأعلى ، لا يسجد لمن خلق من عنصر هو دونه .. وقد وُبِّخ إبليس هنا على مخالفة الأمر . وَوُبِّخَ في سورة [الحجر] على مخالفة الجماعة ، بقوله تعالى : « مَا لَكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ » ^(١) وَوُبِّخَ في سورة [ص] على الاستكبار على من خلقه الله بيديه بقوله : « ... مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ أَتُكْبِرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ » ^(٢) وكل منها ذنب يستحق أشد التوبيخ عليه . وإبليس بقوله : (خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ) يُجِيبُ رَبَّهُ بجواب يرجع إلى المعنى .. ذكره استبعاداً لأن يؤمر بالسجود لآدم ، وهو - في رأيه الفاسد - أفضل منه ..

فكأنه قال : منعني من السجود أنني أفضل منه . فقد خلقتني من نار ، وخلقته من طين . والفاضل لا يسجد للمفضول .. وهو بهذا يرد أمر ربه له ، بسبب القياس الفاسد الذي ذكره .

ومن المعلوم شرعا أن النص لا يصح رده بالقياس الصحيح ، فكيف بالقياس الفاسد ، كالذي قاله إبليس !! .

قال ابن عباس والحسن وابن سيرين : أول من قاس : إبليس ؛ فأخطأ القياس . فَمَنْ قاس الدين برأيه : قرنه الله مع إبليس ..

وقال ابن سيرين : ما عُبِدَتِ الشمسُ والقمر إلا بالمقاييس ..

وفساد قياس إبليس ناشئ من أن كلاً من التراب والنار يختص بفوائد ليست لغيره . وكل منهما ضروري لهذه النشأة . فترجيح أحدهما على الآخر . حاصل بدون مرجح . كما أنه لا يَعْلَمُ أسرار الترجيح - إن وجدت - سوى الخالق جلّ وعلا .

على أنه لا يصح رجوع الفضل إلى المادة دون النظر إلى غيرها .

فآدم خير منه خَلْقاً ، فقد خلقه الله بيديه . أى بلا واسطة ، قال تعالى : « مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ...»^(١) أى بغير واسطة، وذلك اعتناءً بنشأته، ولا يعتنى المولى سبحانه إلا بمن هو أهل لهذه العناية . .

كذلك هو خير منه روحاً ، لقوله تعالى : « وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي »^(٢) بإضافة روحه إلى الله تعالى ، تشریفاً لا تبغيضاً .

وهو خير منه غايةً ، حيث عهد الله إليه بخلافة الأرض ، وأهله لها بالعلم . وذلك هو ملاك الأمر .

ولهذا أمر الله الملائكة بالسجود له ، فسجدوا ، بعد ما ظهر لهم أنه أعلم منهم ، بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض .

١٣ - (قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ) :

المعنى :

قال الله لإبليس : انزل مقهوراً من منزلة الكرامة التي أنت بها ، فما يصح لك أن تتكبر فيها ، فإنها للخاشعين المطيعين ، فاهبط منها إنك من أهل الصغار والهوان ، جزاء كبريائك . .

وللعلماء في معنى (فَاهْبِطْ مِنْهَا) : آراء غير متقدم نجلها فيما يلي :

قال بعضهم إن الضمير في (منها) يرجع إلى الجنة ؛ لشهرة أنه كان من سكانها ، وهي الجنة التي وعدت للمتقين . والمعنى : فانزل من الجنة .

وقيل : إنه يرجع إلى السماء . أى فانزل من السماء .

ورد القولان ، بأن وسوسة الشيطان لآدم ، كانت بعد هذا الطرد . فإذا كان آدم في جنة السماء ، فكيف يوسوس له فيها بعد أن طرد منها أو من السماء ؟ .

وأجيب عن ذلك ، بأنه مُنِعَ من دخولها تكريماً ، ولم يمنع ابتلاء لآدم .

ويرى كثير من العلماء : أن الجنة التي أهبط منها - وكان فيها آدم - هي جنة في الأرض . إذ أنه خلِقَ من تراب الأرض . ولم يرد نص أنه رُفِعَ إلى الجنة أو إلى

السماء .

ومن قال بذلك : ابن عباس رضى الله عنهما . فقد روى عنه أنه قال : أُمِرَ بالهبوط من روضة بُعْدَن . وفيها خُلِقَ آدَمُ عليه السَّلام . وهذا رأى مقبول ولا يمنع من وسوسة إبليس لآدم ، لأنه معه في الأرض ، فيستطيع أن يقترب من جنته ويوسوس له .

١٤- (قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ) :

قال إبليس لربه : أمهلنى واتركنى حياً إلى يوم القيامة ، الذى يُبْعَثُ فيه آدم وذريته .

وقد طلب ذلك لغرضين :

أحدهما : أن يثأر من آدم ، بالإغواء لذريته حتى نهايتهم .

وثانيهما : أن ينجو من الموت ، إذ لاموت بعد البعث .

١٥- (قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ) :

الإنظار : الإمهال . وقد أُطْلِقَ هنا ، وقيد في سورة [الحجر] وسورة [ص] بأنه إلى يوم الوقت المعلوم ، فيحمل ما هنا عليه .

والمراد من الوقت المعلوم ، يوم النفخة الأولى التى يموت عندها جميع الخلائق .

قال ابن عباس وغيره : أنظره الله إلى النفخة الأولى ، حين تموت الخلائق . وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية ، حتى يقوم الناس لرب العالمين ، فأبى الله عليه ذلك .

فإن قيل : ما فائدة إجابة إبليس إلى طلبه الإنظار ؟ وما حكمة القواية مع أن فيها إضراراً بالعباد ؟ .

فالجواب : أن فى إنظاره ابتلاء لهم ، ليختبر أهل الحق ، فيثابوا على مجاهدتهم لوساوسه ، وأهل الضلال والغواية ، فيعاقبوا على استجابتهم إليها .

والحكمة فى خلق الله الغواية فى الزخارف والملاهى والملاذ ، وفيما فطر فى الأنفس من حب الشهوات : أن يمتحن الله بها عباده ، كما أن منها ما هو مرض نفسانى ، يعصم منه الله

أهل المناعة الروحية وهم الحريصون على الحق والفضيلة وهو يعادل الأمراض الجسدية التي يعصم الله منها أهل المناعة الجسدية .

وفي ذلك - أى فى المناعة من غواية الشيطان لمن رضى الله عنهم - يقول الله تعالى ،
لإِبْلِيسَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ : « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ
الْغَاوِينَ » ^(١) .

(قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾
ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ
شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا
مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لِّمَنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾) .

المفردات :

(فِيمَا أُغْوِيْتَنِي) : الإغواء ؛ خلق الغيِّ فى القلب . والغىُّ : الضلال . (صِرَاطَكَ) :
الصراط ؛ الطريق .

(مَذْمُومًا) : أى مذموماً . من : ذأمه ، إذا ذمّه .

(مَدْحُورًا) : مطروداً مبعداً . وفعله : دَحَرَ كَجَعَلَ .

التفسير

١٦ - (قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) :

بعد أن عرف إبليس ، أن الله تعالى أُملى له ، وأبقاه إلى قيام الساعة ؛ للحِكم التي
شرحناها فى الآية السابقة - قال لربه : فبسبب إغوائك لى ، وجعلى من أهل الضلال ،

لَأَقْعُدَنَّ لَأَدَمَ وَذُرِيَّتِهِ ، راصداً لهم في طريقك المستقيم ، الموصل إلى جنتك ، الذي دعت إليه رسلك .

وقعود الشيطان لبني آدم في الصراط المستقيم - وفي تلك الجهات - كناية عن رصده لهم ، ومراقبتهم عندما يتجهون إليه ، ليبعدهم عنه .

وتفسير الإغواء بالإضلال ، هو رأى ابن عباس ، ونسبة الإغواء بمعنى الإضلال إلى الله تعالى ، لا يمنعها أهل السنة .

والمحققون منهم : يرون أن المراد من إضلال الله للعبد : التخلي عن توفيقه إياه ، بعد أن اختار العبد سبيل الضلال .

والمعتزلة : يمنعون نسبة الإغواء بمعنى الإضلال إلى الله تعالى ، ويقولون : هذا كلام الشيطان فلا يحتج به . كما قالوا أيضاً : يمكن أن يكون المعنى فبا خيبتني من رحمتك أو فبا أهلكني بطردك إياي ولعنك لي . الخ فكما يطلق الإغواء لغة على الإضلال ، يطلق على التخييب والإهلاك .

١٧ - (ثُمَّ لَا تَيَسَّرُ لِمَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ...) الآية .

اقتصار إبليس على تلك الجهات الأربع ، دون أن يذكر - فوقهم وتحتهم - لأنها هي الجهات التي اعتاد العدو الهجوم منها .

ومعنى (مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ) : من أمامهم .

والمقصود من ذكر الشيطان هذه الجهات ، هو المبالغة في متابعة إغوائه لهم . دون حقيقة تلك الجهات . فإن وسوسته لهم قلبية ونفسية . وهو يجرى من ابن آدم مجرى الدم . فلا حاجة له إلى تلك الجهات .

ويجوز أن يكون غرضه من تلك الجهات : أنه سيضلهم عن الحق أينما اتجهوا إليه . إقبالاً أو إدباراً ، وميامنة أو مياسرة . بحيث لا يترك لهم فرصة للإفلات منه . لعنه الله .

ولقد حمى الله سبحانه وتعالى ، المؤمنين من هذا الوعيد بقوله تعالى :
« إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ » ^(١) .

فعلى المؤمنين أن ينتبهوا إلى تلك الحقيقة ، ويحتموا بإيمانهم من سلطان إغوائه ،
فلا يستمعوا لوسوسته ، ولا يأبها بتزيينه ، فإنه السم الزعاف : متى استطاع استدراج
العبد ، جعله فى ظلام لا يتبين فيه الحقيقة ، ووجد صعوبة فى العودة إلى الجادة المستقيمة ،
فقد أبعد اللعين عنها .

فعلى كل مسلم أن يصدده ويعرض عنه ، حتى لا تتأثر نفسه بالاستماع الدائم إلى وساوسه ،
وأن يتذكر عداوته لآدم وذريته ، لينجو من شره . قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ » ^(٢) أى تذكروا عداوته ، فاستعاذوا بالله تعالى :
يطلبون حمايتهم من شره ، قال تعالى : « وَإِذَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » ^(٣) حمى الله عباده المؤمنين من شره ، وهداهم إلى سواء السبيل .

ومعنى الآية : ثم لا تينهم من كل وجه يتجهون إليه بعد رصدهم ومراقبتهم ، ولا تجد
أكثرهم - بسبب إضلالى إياهم - مطيعين لك .

تلك هى عداوة إبليس للجنس البشرى . وهذا هو وعيده لهم .

فعلى الإنسان أن يكون حذرا من وساوسه ، لينجو من عواقبها .

١٨ - (قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ) :

أى قال الله لإبليس - مؤكدا طرده السابق - اخرج من منزلة الكرامة أو من الجنة ،
مذموماً منى ومن أهل طاعتي ، مطرودا مبعدا من رحمتى أقسم : لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ - فى
وسوستك له واستمر عليها - لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ : تابعين ومتبوعين .

(١) سورة النحل ، الآيتان : ٩٩ ، ١٠٠

(٢) سورة الاعراف ، الآية : ٢٠١

(٣) سورة فصلت ، الآية : ٣٦

وظاهر النص أن مخاطبات الله لابليس ، كانت بلا واسطة لغرض مزيد التعنيف والتوبيخ والوعيد .

واستظهر الجبائي من المعتزلة : أنها كانت بواسطة ، لأن الله لا يكلم الكافر .

(وَيَتَّعَادِمُ آسَكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾) .

الفردات :

(وَوَرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا) : أخفى عن عيونهما من عوراتهما .

(وَقَاسَمَهُمَا) : وأقسم لهما ، مبالغاً في الإقسام .

التفسير

١٩ - (وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) :

هذا نداء من الله تعالى لآدم عليه السلام يأمره فيه بسكنى الجنة والتنعم بثمارها . وتنبيه له إلى الاهتمام بتلقى الأمر والعمل به .

ولم يشرك معه زوجته في الخطاب ؛ للإيذان بأصالته في تلقى الوحي ، ومباشرة الأمور به .

والمعنى :

وقلنا : يا آدم ، اسكن أنت وزوجك الجنة ، واستقرا فيها ، وتنعموا بخيراتها ، وكلا من ثمارها - ما أحببنا - في سعة ورفاهية ، من أى مكان فيها أردتما. ولكن لا تقربا ثمار هذه الشجرة ، فتكونا بذلك من الظالمين لأنفسهم ، إذ تعديتما حدود الله تعالى .

والجنة التى أمرًا بسكنائها والأكل منها ، اختلف في المراد منها . فقيل : هى دار الثواب والعقاب ؛ لأنها المعهودة شرعا .

وقيل : هى بستان فى الأرض ، فالجنة - فى اللغة - بمعنى البستان .

واختلف فى موقعها ، فقيل : بفلسطين . . وقيل : بين فارس وكرمان . وقيل : بعدن .

والإيهاب منها : النقل إلى أرض سواها يكدحان فيها ويعملان لتحصيل رزقهما .

ويرجح أصحاب هذا الرأى ما ذهبوا إليه ، بأن آدم خلق فى الأرض بلا خلاف ، ولم يذكر فى قصته أنه رفع إلى السماء . . ولو رفع ، لكان رفعه أولى بالذكر .

ولا يعارض هذا قوله تعالى ، فيما بعد : (اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ)^(١) فإن استعمال الهبوط بمعنى الانتقال ، وارد فى القرآن الكريم ، كما فى قوله تعالى : « اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَأْسَأَتُمْ »^(٢) .

وقيل : كلا الأمرين ممكن . والأدلة متعارضة . فوجب التوقف ، وترك القطع . وقد جاءت هذه الآية فى سورة البقرة هكذا « اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا » فصرح فيها بكلمة (رغدا) أى أكلا واسعا - رافها .

والمعنى هنا ، على ذلك ، وإن لم يصرح به ، أخذاً من إطلاق الأكل .

واختلف فى الشجرة التى نهي عن القرب منها . فقيل : هى الحنطة . وقيل : هى شجرة العنب . وقيل : هى التينة .

(١) سورة الاعراف ، من الآية : ٢٤

(٢) سورة البقرة ، من الآية : ٦١

والأولى عدم تعيينها ؛ لفقدان الدليل عليه .

وتوجيه الخطاب إليهما ، في قوله تعالى :

(وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) لتشريفهما ؛ والإيذان بتساويهما في حق الأكل ، ولكي

يوجه النهي إليهما صراحة في قوله تعالى : (وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) .

وخو طب آدم - وحده - في السكن ؛ لأن حواء تابعة له فيه . . . . .

والمقصود من النهي عن قربهما تلك الشجرة ، ألا يأكلا منها . وعبر عن ذلك بالنهي

عن القرب منها ، مبالغة في تحريم الأكل منها .

٢٠ - (فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا) الآية .

الوسوسة - في الأصل - الصوت الخفي المكرر . ومنه قيل لصوت الحلي ؛ وسوسة . وتطلق

أيضا ، على حديث النفس .

وقد غلبت في حديث إبليس لبني آدم ؛ لإغوائهم . فإنه خفي . وقد كانت وسوسته -

لآدم وحواء - بطريق الاسترسال ، حتى وصل بهما إلى ما يريد من المعصية وإخراجهما من الجنة .

فقد قال لآدم : « هَلْ أَذُكُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّيَبْلَى »^(١) ؟ .

وستأتي بقية كلامه لهما في خفاء وهمس ؛ كما يفعله الناصح الحريص على المصلحة .

فإن قيل : إذا كان آدم في جنة الجزاء وقت وسوسته له ، تكون عودته إليهما متعارضة

مع طرده منها ، ومنعه من دخولها ؟

فالجواب : أنه منع من دخولها على وجه التكريم ، ولم يمنع من دخولها ابتلاء لآدم وحواء .

أما إذا كان آدم في جنة الأرض ، فلا إشكال . . فإن إبليس طرد من جنة الأرض

التي كان فيها آدم خلقا وإقامة . . فلا تعارض . إذ يستطيع أن يحدث آدم على مقربة منه .

وأما على رأى من يقول : إنه أهبط من منزلة الكرامة عند الله إلى اللعن ، بسبب

عصيانه لربه ، فلا إشكال في وسوسته لآدم على أى وجه كانت سكناه .

وخلاصة معنى الآية الكريمة :

فأغراهما الشيطان بوساوسه وتزيينه ، وقال لهما : (مَا نَهَا كُمَا رَبُّكُمَا) عَنْ أَكْلِ ثَمَرِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، إِلَّا كَرَاهَةً أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ فِي الْجَنَّةِ إِنْ أَكَلْتُمَا مِنْهَا .

والخلد : المكث الطويل ، أو بلا نهاية .

واستدل بعض العلماء ، على أن الملائكة أفضل من البشر بأدلة . . . منها هذه الآية - ومنها قوله تعالى : « وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ » ^(١) وقوله تعالى : (وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) ^(٢) .

ووجه الاستدلال بهذه الآية : أن إبليس اعتبرهم فيها أفضل من البشر : وأغوى آدم وحواء على الأكل منها ليرتقيا إلى درجة الملائكة ، ولم يُنكّر عليه اعتبارهم أفضل من البشر ، بل أنكر عليه تحريضهما على الأكل المنهى عنه ، ليكونا مثلهم ، كما سيأتي ، وأن آدم لو لم يعلم بفضلهم على البشر ، لما سعى إلى درجتهم بارتكابه مأنهيه عنه .

وقد أجيب عن ذلك : بأن ذلك لا يثبت فضل الملائكة على البشر من كل وجه . فقد يكون ما ذكر لكمالهم الفطرية ، واستغنائهم عن الأطعمة والأشربة ، وفضلهم في ذلك لا يمارى فيه .

والراجع عند العلماء : أن المطيعين من بني آدم ، أفضل من الملائكة ؛ لأنهم غالبوا مارُكَّب فيهم من الشهوة ، وما سُلِّط عليهم من وسوسة إبليس ، حتى استقاموا . والملائكة ليسوا كذلك ، إذا لا توجد لديهم دواعي المعصية .

وفرق بين من أطاع وهو مجبول على الطاعة ، ومن أطاع مغالبا دواعي المعصية . وعلى هذا الرأي ابن عباس وكثير من العلماء ، ومنهم الزَّجَّاج .

فإن قيل : كيف صدق آدم إبليس في دعوى الخلود ، فاعتقده وسعى إليه . وذلك كفر ، لأنه يعلم أنه لا خلود للبشر ، فسوف يصعقون عند النفخة الأولى .

فالجواب : أن الخلود الذي اعتقده آدم ، وسعى إليه ، هو المكث الطويل ، ولا كفر في طلبه وتصديق من يقول به . . .

(١) سورة هود ، من الآية : ٣١

(٢) سورة النساء ، من الآية : ١٧٢

وعلى فرض أنه الخلود الأبدي .. يُجاب : بأن آدم لم يكن يعلم - وقتئذ - أنه مقصور على الله تعالى .

٢١ - (وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ) :

أى وأقسم لهما - مبالغا فى حلفه - إني لكما لمن الناصحين . فكلا من الشجرة ، واستمعاً كلامى .

(فَذَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٢) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٢٣) قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ٢٥) .

المفردات :

(فَذَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ) : فأنزلهما إلى عصيان الله بخديعة .

(فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا) : فظهرت لهما عوراتهما .

(وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ) : وشرعا يجمعان .

(مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ) : استقرار وتمتع .

التفسير

٢٢ - (فَذَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا) :

التدلية والإدلاء : إنزال الشيء من أعلى إلى أسفل .

وإبليس قد فعل ذلك بآدم وحواء ، إذ أنزلهما - بوسوسته - من رفعة الطاعة ، إلى ضعة المعصية . .

وقيل : معنى (ذَلَّاهُمَا) : جرأهما على العصيان : من الدالة بمعنى الجرأة ، فَأُبْدِلَ حرفُ التضعيف ياء .

والغُرُور : هو الخديعة . وسبب خديعتيهما هو ظنهما : أن أحدا لا يقسم بالله كذبا ، .
فلهذا صدقاه فيما زعمه من أن الأكل من الشجرة ، يجعلهما مَلَكَين أو من الخالدين .

وقال بعض المحققين : إنهما لم يصدقاه . بل أقدما على المنهى عنه بغلبة الشهوة والرغبة في الإنسان ، كما نُقْدِمُ نحن على الفعل الذي نشتهيهِ ، إذا زينه لنا أحد من البارعين في الخديعة ، وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال . ولعل كلام إبليس من قبيل المقدمات المثيرة للشهوة . فلهذا نَسِيَا به النهي الإلهي ، فأقدما على المنهى عنه بلا روية .... انتهى باختصار .

(وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) :

أصل الخصف : خرز طاقات النمل ونحوها ، بعد إلصاق بعضها على بعض . والمراد من خصفهما ورق الجنة ، هو جمعه وإلصاق بعضه على بعض ، بطريقة تستر العورة
قيل : كان من ورق التين . وقيل : من ورق الموز . والله أعلم بالحقيقة .

وفي الآية دليل على قبح كشف العورة على كلا الزوجين بلا حاجة ، فما ظنك بكشفها

على غيرهما ؟!

(وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ) . . . الآية .

ودعاهما ربُّهما ، لتشديد العتاب لهما على مخالفة النهي ، قائلا لهما : ألم أنهيكما عن الأكل من تلك الشجرة التي أكلتما منها ، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدوٌّ بَيِّنُ العداوة ؟ وذلك القول حكته سورة طه كما يلي :

« إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى » ^(١) .

وخلاصة معنى الآية - مجتمعة - ما يلي :

فأنزلهما الشيطان عن طاعة الله إلى عصيانه ، إذ أكلتا من الشجرة المحرمة عليهما بسبب ماخدعهما به من فوائدها ، وإقسامه لهما إنه لمن الناصحين .

فلما ذاقا ثمرة هذه الشجرة ، ظهرت عوراتهما ، بتنحية الله الثياب عنهما ، عقوبةً لهما . وشرعا يجمعان عليهما من ورق أشجار الجنة ، لاصقين بعضه على بعض ، ليسترا به عورتيهما .

وناداهما ربُّهما قائلا لهما - على سبيل العتاب - ألم أنهيكما عن قربان هذه الشجرة وأقل لكما - محذرا - إن الشيطان لكما عدوٌّ ظاهر العداوة ؟ فكيف خدعتما بإغوائه ؟ .

٢٣ - (قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) :

قال آدم وزوجه . ضارعين إلى الله ، معترفين بخطيئتهما ، مستغفرين منها :

ربنا ظلمنا أنفسنا بمخالفة نهيك وتصديق إبليس ، وتعريضها - بسبب ذلك - لسخطك وعقوبتك . وإن لم تتجاوز عما فرط منا ، وترحمنا بالرضا والفضل - لنكونن من الخاسرين .

واستدل بالآية بعض العلماء ، على أن الصغائر يعاقب عليها مع اجتناب الكبائر . فإن آدم لم يرتكب كبائر ، فلما فعل صغيرة الأكل من الشجرة المحرمة - احتاج إلى استغفار ربه ليغفرها له ، فلو كان اجتناب الكبائر يكفي في غفران الصغائر ، لما كان هناك داع لاستغفار آدم من زلة صغيرة .

ورُدَّ هذا الاستدلال ، بأنَّ آدم إنما طلب الغفران والرحمة مع صغير زلته استعظاما لها في حقِّ الله تعالى - كما هي عادة الصالحين - وإن كانت مكفرة باجتنب الكبائر وإن لم يتب عنها .

وإلى هذا ذهب أهل السنة والمعتزلة .

وحمل الإمام الرازي زلَّة آدم الصغيرة على أنها وقعت قبل نبوته إذ لا تجوز الصغائر والكبائر بعدها على الأنبياء .

وكثير من أهل السنة ، جعلوا طلبه الغفران لما وقع منه ، من باب هضم النفس فإن ما وقع منه عن نسيان ، فلا صغيرة فيه ولا كبيرة .

وقد يقال لهم : إن كانت زلته عن نسيان ، فكيف يعاتبه الله عليها ؟ وكيف يعاقبه بكشف العورة والإيهاب من الجنة ولا عتاب ولا عقاب على النسيان ، لأنه قهري لا كسبي ؟

فالظاهر : أن النسيان في قوله تعالى : « فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا »^(١) بمعنى الإهمال وترك العزم في تنفيذ ما كلفه الله به .

٢٤ - (قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ) :
اختار القراء : أن الخطاب في الآية لآدم وحواء وذريتهما . . . . .

ولا مانع من خطاب الذرية وهي لم توجد بعد ، لأن خطاب الأبناء تابع لخطاب الآباء ولأن المنتظر ، هو في حكم الوجود ، كما في قوله تعالى : « وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ »^(٢) .

وقيل : الخطاب لآدم وحواء ، لقوله تعالى في سورة طه : « قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ »^(٣) . والقصة واحدة .

والمراد بالجمع في قوله : (اهبطوا) ما فوق الواحد ، أو لأنهما أصل البشر ، فكأنهما جميع آدميين .

(١) طه ، من الآية : ١٢٣

(٢) يس ، من الآية : ٤١

(٣) طه ، من الآية : ١١٥

والمراد بالعداوة في قوله تعالى : (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) : الظلم .

كما اختاره بعضهم - والظلم ناشئ من حب الذات ووسوسة إبليس .

وخلاصة معنى الآية : قال الله تعالى لهما : اهبطوا من الجنة أنتم وذريبتكما - تبعا لكما - بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض استقرار وتمتع بنعمائه تعالى ، إلى حين تنتهى فيه أعماركم .

٢٥ - (قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ) :

قال الله أيضا لآدم وحواء وذريتهما : في الأرض تحيئون الحياة المقررة لكل منكم وفيها تموتون عند انقضاء آجالكم ، ومنها تخرجون إلى المحشر عند بعثكم .

(يَبْنِيْ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ يَبْنِيْ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ
أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا
إِنَّهُ يَرِثُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا
الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾) .

للإفرادات :

« أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا » أى خلقناه لكم بأسباب أنزلناها من السماء كالمطر وحرارة الشمس وأشعتها ، أو ألهمناكم طريقة صنعه ، وسيأتي مزيد بيان بذلك : « يُورِي سَوْءَ تِكُمْ » يستر عوراتكم « وَرِيشًا » المراد به هنا اللباس الفاخر « وَقَبِيلُهُ » وجماعته .

التفسير

٢٦ - (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ ....) الآية .

هذا خطاب من الله تعالى إلى الناس كافة . واللباس مخلوق في الأرض ، وعَبَّرَ عن الإِنعام به بإنزاله ، لصدوره عن الله العليّ الشأن إلى خلقه .

ونظيره قولك : رفعت حاجتي إلى الأمير ، ولا رفع في الحقيقة . وإنما المقصود به التعظيم .

قال أبو مسلم : كل ما أعطاه الله إلى عبده ، فقد أنزله عليه ، من غير نظر

إلى نقله حقيقة من علو إلى أسفل . والمقصود منه التعظيم : أهـ

ومثله قوله تعالى في سورة الحديد : « وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ^(١) » .

وقيل : معنى (أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا) : خلقناه لكم بأسباب سماوية ، كالمنطق الذي

ينبت ما يصنع منه الثياب كالقطن .

وقيل : المراد قضيناه لكم . والقضاء ينزل من السماء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ .

ومعنى (يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ) : يستر عوراتكم التي تسبب إبليس في كشفها عن

أبويكم ، حتى اضطرأ إلى سترها بأوراق الشجر ، وقد أغنياناكم عن ذلك ...

فالآية واردة على سبيل المنّة على أبناء آدم ، بعد ما فعله إبليس بأبيهم . ولذا

ختمت بوجوب اتعاظهم وتذكّرهم .

وقد هدى الله آدم وذريته ، إلى المواد التي تصنع منها الملابس ، وطريقة الحصول

على تلك المواد ، وكيفية صنع الملابس منها ، على اختلافها ، بما ألقاه في خواطرهم

من أسباب المعرفة . فله الحمد على تلك النعمة الساترة للعورات ، الحافظة للأجسام ،

المُضَفِّية للجمال .

(وَرِيشًا) : أي وأنزلنا عليكم ريشا . والريش اللباس الفاخر .

(وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ) :

التقوى : الخشية من الله ، المستتبعة للأعمال الصالحة . وإضافة اللباس إليها ؛ لأنها تنقي

صاحبها من النار ، كما يقي اللباس صاحبه من الحر والبرد .

فإذا اتقى العبد ربه ، ستره من المعاييب في الدنيا ، ومن العقوبة في الآخرة .

وخلاصة معنى الآية ، ما يلي :

يا بني آدم ، قد أنزلنا عليكم ، من علياء فضلنا ، لباسا يستر عوراتكم ، وآخر فاخرا تتجملون به فيما بينكم . ولباس الخشية من الله . خير لكم مما عداه ، لأنه يقيكم من عذاب الله . ذلك الذى منحناه بنى آدم - من أى نوع كان - هو من آيات الله الشاهدة بقدرته ، وفضله ورحمته ، لعلهم يتعظون فيتورعون عن معاصيه .

٢٧- (يَا بَنِيَّ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ...) الآية .

كرر النداء لبني آدم ، لأهمية الوصية والموصى لهم .

والمعنى : يا بني آدم لا يوقعنكم الشيطان فى الفتنة والمحنة بوسوسته بتزيين القبيح وتقبيح الحسن ، فَتُخْرَمُوا الجنة وتدخلوا النار - فاحذروا أن تفتنوا بوسوسته فتعاقبوا .. كما فتن أبويكم آدم وحواء ، فأخرجهما من الجنة بسبب اتباعهما إياه ، بعدما تسبب فى نزاع لباسهما عنهما ليريهما عوراتهما . وكشف العورات إهدار للآدمية ، وإخلال بمستوى البشرية .
(إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) :

القبيل : الجماعة . والمراد بقبيل إبليس : جنوده من الجن . وهذه الجملة تعليل للنهى ، عن الافتتان بالشيطان ، وتأکید للتحذير منه . فإن العدو إذا كان يستطيع الوصول إليك من حيث لا تراه ، كان جديراً بك أن تحذره أشد الحذر . فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم . فاحذروا خفى مكره ومكر قبيله ، حتى لا تقعوا فى حبالهم .
(إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) :

إننا جعلنا الشياطين قادة للذين لا يصدقون بالله ورسوله ، يتولون إغواءهم بسبب إصرارهم على إهدار عقولهم ، وإفسادهم فطرة ربهم .

[هل نرى الجن]

استدل بعض العلماء ، بهذه الآية على أن الإنس لا يرون الجن .

وانقسم القائلون بذلك ، إلى عدة فرق :

إحداها : تقرر عدم رؤيتهم على حقيقتهم ، أو متمثلين فى أية صورة .

وبذلك يقول المعتزلة .

ومن أدلتهم : أن القول بقدرتهم على التمثل أمام بنى آدم ، يرفع الثقة بحقائق الأشياء فمن رأى ولده مثلاً ، يحتمل أن يتخيل أنه رأى جنياً ، كما أن رؤيتهم - على حقيقتهم - متعذرة لشفافيتهم .

وثانيتها : تقول : باستحالة رؤيتهم على حقيقتهم فقط .

وأولئك هم الأشاعرة .

وحجتهم : أن الله لم يخلق في عيون البشر قدرة على رؤيتهم بحقيقتهم .

أما رؤيتهم متمثلين ، فجائزة - عند الأشاعرة - مطلقاً .

وقال النحاس : لا يراهم أحد على حقيقتهم ، وإنما يُروْنَ إذا نُقِلُوا عن صورهم .

ورؤيتهم متمثلين مقصورة على عصر النبوة فحسب ، لأنها من المعجزات للأنبياء .

فلا تكون إلا في عصرهم ، كما حدث لسيدنا سليمان عليه السلام .

وقال القشيري : « أجرى الله العادة ، بأن بنى آدم لا يرون الشياطين اليوم . وفي

الصحيحين وغيرهما : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ » . وقال تعالى : « الَّذِي

يُؤَسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ »^(١) . وقال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ لِلْمَلَكِ لَمَةً ، وللشَّيْطَانِ لَمَةً .. فَأَمَّا

لَمَةُ الْمَلِكِ فإِيعَادُ الْخَيْرِ ، وَأَمَّا لَمَةُ الشَّيْطَانِ فإِيعَادُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ » أ . ه . .

والقشيري بإنكاره رؤيتهم المطلقة ، يذهب مذهب المعتزلة .

ويرى كثير من أهل السنة أن رؤيتهم ممكنة وحاصلة فعلاً .

ويشهد لذلك أن عَفْرِيَّتًا تَفَلَّتَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْغَلَهُ عَنْ صَلَاتِهِ .

فَأَمَكَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْبِطَهُ فِي سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ .

فقد أخرج الإمام مسلم - بسنده - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والله لَوَلَا دعوة أخى سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة » ودعوة سليمان هي قوله : « قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي »^(١) .

وخرج البخارى عن أبى هريرة قال : « وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان » وحكى قصة طويلة ذكر فيها أنه أخذ الجنى الذى كان يأخذ التمر ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « ما صنع أسيرك البارحة »^(٢) ؟

أما ماورد عن الإمام الشافعى من أنه قال : مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَأَاهُمْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَعُزِّرَ ، لمخالفة القرآن ، فمحمول على مَنْ زعم رؤيتهم على صورتهم الحقيقية ، إذ رؤيتهم - وهم متشكلون - يقول بها أهل السنة ، والشافعى من خيارهم .

وأما القول بأن رؤيتهم متشكلين ، يرفع الثقة بحقائق الأشياء ، فيجواب عنه : بأن الله تعالى ، كَفَّلَ - لهذه الأمة - أن يرفع عنها مثل ذلك ، لاستلزامه الريبة فى الدين ، ورفع الثقة بالعلماء ، لاحتمال أن يكونوا متشكلين من الجن . فاستحال - شرعا - الاستلزام المذكور .

وأما استحالة رؤيتهم لِلطَّافَتِهِمْ ، وأن الله لم يقدر العيون على رؤيتهم بهذه اللطافة إذا ظهروا على حقيقتهم - فيجواب عنه : بأن ذلك مُسَلَّمٌ ، فيما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ لا مانع أن يخلق الله فى بصره - عليه السلام - قوة يقدر بها على رؤيتهم على حقيقتهم ، كما أفلره على رؤية جبريل على صورته الحقيقية .

وقد عمَّ الناس - قديما وحديثا - القول برؤيتهم متشكلين ، وأصبح هذا حقيقة واقعة معترفا بها فى جميع أنحاء العالم .

والآية الكريمة مؤولة بأنها لتمثيل دقيق مكرهم وخفئ حيلهم . وليس المقصود بها نفي رؤيتهم حقيقة .

(١) سورة ص ، من الآية : ٣٥

(٢) راجع ج ٧ من القرطبي ص : ١٨٧

(إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) :

إنا خلينا بين الشياطين وبين الذين لا يؤمنون ، فكانوا لهم أولياء وقادة ، بسبب غفلتهم وسوء نياتهم وعمالهم عن الهدى . قال تعالى : (وَكَذَلِكَ نُؤَيُّ بِغَضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) ^(١) .

(وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنِّي أَلَا بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾) .

المفردات :

(فَاحِشَةً) هي الفعلة الشديدة القبح . ومثلها الفحشاء .

(بِالْقِسْطِ) القِسط - بكسر القاف - العدل . وهو التوسط في الأمور . وضده

القَسْط - بفتح القاف - فهو الظلم .

(وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) : المراد بالوجوه : الأنفس . وبإقامتها :

التوجه إلى الله تعالى وبالمسجد : مكان العبادة ، أو زمانها .

(الدِّينَ) : المراد منه هنا : الطاعة .

التفسير

٢٨ - (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا . . .) الآية

وإذا فعل العصاة - الذين لا يؤمنون - سيئة شديدة القبح كعبادة الأوثان ، وكشف العورة في الطواف - قالوا محتجين لمن نهاهم عنها : وجدنا آبائنا مواظبين عليها . . . . والله أمرنا بها .

وجوابهم هذا ، يدل على أنهم جعلوا تقليد الآباء ، شريعة متبعة لهم ، وتقديمهم ذلك على أمر الله تعالى في الاحتجاج ، يؤذن بأنه - في نظرهم - أهم منه .

(قُلْ إِنْ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) :

قل لهم - أيها الرسول - إن الله لا يأمر بالفحشاء والقبائح . وإنما يأمر بمحاسن العقائد والأعمال . فهو الحكيم . فكيف تنسبون إليه تعالى ما لا يصح ولا يليق من العقائد والأعمال ؟ أتقولون على الله ما تجهلون ، فتهلكون بنسبة الزور والبهتان إليه سبحانه ؟ وهذا رد لحجتهم الثانية .

وقد أغفل الله الرد على حجتهم الأولى ، وهي : تقليد الآباء فيما اعتقدوه وما فعلوه ، لظهور فساد الاحتجاج بها .

وقيل : يجوز أن يكون قوله تعالى : (أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) ، رداً على الحجتين جميعاً ، فإنه إذا كان الله لا يأمر بالفحشاء ، بل يأمر بالمحاسن ، فكيف يتركون اتباع أمره ، إلى اتباع آبائهم ، فيما يقبح عقلاً ؟ !

٢٩ - (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) :

قل لهم - أيها الرسول - أَمَرَ رَبِّي بِالْعَدْلِ . وهو التوسط في الطاعات بين التفريط والإفراط . فاستقيموا على ذلك ، واتجهوا بأنفسكم نحو الله تعالى عند كل مسجد تتعبدون فيه ، ولا تنصرفوا عنه إلى سواه . واعبدوه مخلصين له الطاعة .

ومن العلماء من فسر قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) : تَوَجَّهُوا إلى الجهة التي أمركم الله تعالى بالتوجه إليها في صلاتكم . وهي الكعبة ، في أى مكان كنتم ... والظاهر أن الوجه الأول هو المقصود من الآية . وخلاصته : توجهوا بنفوسكم وقلوبكم إلى الله تعالى - وحده - للعبادة ، فإنهم كانوا يتجهون بها إلى الأصنام .

ولذا عقبه الله بقوله : (وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) .

أما الأمر بالاتجاه إلى الكعبة ، فلا يساعد عليه المقام .

(كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) :

أى : كما أنشأكم ابتداءً - من غير مثال سبق - تعودون إليه انتهاءً .

٣٠ - (فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ) :

أى : فريقين ، فريقا هداهم الله إلى الحق ، واستحقوا بذلك المشوبة بالجنة . وفريقا ثبتت عليهم الضلالة ، واستحقوا العقوبة بالنار .

ومعنى هداية الله للعبد ، توفيقه إياه ، عندما أخذ بأسباب الحق مخلصا .

والهداية المذكورة ، قد تكون من البداية إلى النهاية ، وقد تكون فى النهاية بعد

بداية غير صالحة . نسأله - تعالى - حسن الختام .

ثم علل ثبوت الضلالة . وآثارها عليهم بقوله :

(إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ) :

أى : وفريقا ثبتت عليهم الضلالة وآثارها ، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء وقادة

لهم فى أمور دينهم ، فآطاعوهم من دون الله ، وهم يظنون أنهم - بذلك - مهتدون .

وفى الآية تحذير شديد من الوقوع فى المعاصى ، بأنهم - أى العصاة - عائدون

إلى الله تعالى ، لحسابهم على أعمالهم .

(يَا بَنِيَّ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾) .

المفردات :

(عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) : عند بمعنى : في . ومسجد مصدر ميمي بمعنى السجود . مراد منه الصلاة . أو هو اسم مكان سماعي للسجود بمعنى الصلاة - أى عند كل مُصَلٍّ - وهو في كل ذلك مجاز - من اطلاق الجزء على الكل .

(وَلَا تُسْرِفُوا) : أى لا تتجاوزوا الحد الوسط .

(وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) المراد بالطيبات : المستلذات . أو ما أحله الله تعالى .

(الْفَوَاحِشَ) : قبائح الذنوب .

(سُلْطَانًا) : حُجَّة وبرهاناً .

التفسير

٣١ - (يَا بَنِيَّ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . . .) الآية .

بعد أن بين الله تعالى - في الآيات السابقة : أنه لا يشرع الفواحش ، وأنه يأمر

بالعدل ، وهو التوسط في الأمور ، ويأمرنا بالانتجاه إليه - وحده - في العبادة ، وبين أن

الناس فريقان يوم القيامة : مهديون طائعون ، وضالون عاصون . . . وكل بسبب نيته وعمله - بعد أن بين هذا - عقبه ، ببيان بعض ما شرعه الله وحرّمه . . . ومن ذلك أن يقولوا على الله ما لا يعلمون .

ومعنى هذه الجملة ما يأتي :

يا بني آدم ، تجميلوا بزينتكم للصلاة في كل مصلّى ، إجلالاً لربكم الذي تقفون بين يديه في صلاتكم . فهو - سبحانه - أحق بذلك من الملوك والرؤساء ، الذين يتجمل الناس للوقوف بين أيديهم . . . .

وبهذا المعنى ، أخذ جماعة ، منهم الحسن بن علي رضي الله عنهما ، إذ كان يلبس أجود ثيابه إذا قام إلى الصلاة ، ويقول : « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ » ^(١) فأنا أتجمل لربي وهو يقول : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) .

والأمر بذلك للندب ، إذ الواجب ستر العورة بأي سائر .

والزينة شاملة للثياب الجميلة ، والتمشط والتطيب ، وغير ذلك ، مما ورد في السنة المطهرة أو شمله عموم اللفظ ، مما لا إسراف فيه .

وقيل : إن معنى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) : لبسوا ثيابكم لستر عوراتكم عند كل صلاة أو طواف . فالمسجد - بمعنى السجود - مجاز عن الصلاة والطواف ، فإن السجود لغة ، الخضوع ، وهو شامل للصلاة والطواف .

وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد ، وغيره ، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان هناك أناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة حتى النساء ، فنزلت الآية ليستتروا .

والأمر على هذا ، للوجوب .

ولكن هذا الرأي لا يتفق مع ظاهر الآية .

(١) هذا جزء من حديث رواه مسلم وغيره .

ولو كان الأمر كذلك ، لقليل : خذوا ثيابكم ، أو استروا سوءاتكم عند كل مسجد .

وبما أنه طلب في الآية أَخَذَ الزينة ، فذلك أمر تَجَاوَزَ طلبَ السترِ ، إلى ما هو أكمل منه ، وهو التَّجَمُّلُ . . . فمن تَجَمَّلَ بالثياب فقد ستر عورته وزاد التَّجَمُّلُ . . .
(وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا) :

هنا ، أكثر علم الصحة والاقتصاد ، ملخصا موجزا في بضع كلمات . . . .
والمعنى : وكلوا واشربوا ما طاب لكم ، ولا تسرفوا بالتعدى إلى الحرام ، أو بتحريم الحلال . أو الإفراط فيه . إن الله لا يحب المسرفين .

قيل : كان أهل الجاهلية : يحرمون الدسم وما زاد على القوت الضروري ، أيام حجهم تعظيما له - فنزلت هذه الآية ؛ لإباحة ذلك ، والنهي عن الإسراف .
والظاهر : أن الآية قاعدة عامة ، تتناول الحج وغيره . . . نزلت ناهية عن الإفراط والشره ، في الطعام والشراب ؛ فلما في ذلك أضرارا كثيرة .

أخرج أبو نعيم ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : قال : « إياكم والبطنة من الطعام والشراب ، فإنها مَفْسَدَةٌ للجسد ، مورثة للسَّقَمِ ، مكسلة عن الصلاة ، وعليكم بالقصد فيهما ، فإنه أصلح للجسد وأبعدُ عن السرف ، وإن الله ليبغض الخمر السمين .
وإن الرجل لن يهلك ، حتى يؤثر شهوته على دينه » .

وإنما يكره الله الخمر السمين ، لأن المطلوب من أهل العلم ، التقليل في الطعام والشراب وإيثار الآخرة على الدنيا ، وطلب السلامة للجسد .

أما العالم المسرف في طعامه وشرابه ، المستكثر من الدسم ، فهو مؤثر لشهوة بطنه ، مهتم بدنيته عن آخرته . فلذا يكرهه الله تعالى ، لأنه بذلك أسوأ قدوة لغيره . ولعل الغرض : أن الله يكره له ذلك ، لا أنه يبغضه فعلا ، فإن الله لا يبغض سوى أهل المعاصي .
وقد أجمع الأطباء - قديما وحديثا - على أن المعلقة بيت الداء والحمية رأس الدواء ، وأن الدواء قلما ينفع مع عدم الحمية . وكثيرا ما اعتمد حكماء الهند على حمية المريض أياما ، فَيَصِحُّ جسمه بدون علاج آخر .

واختلف في تناول القَدَر الزائد عن الحاجة ... فقليل : حرام . وقيل : مكروه .
قال ابن العربي : وهو الصحيح .

وقدر الشبع يختلف باختلاف البلدان ، والزمان ، والسن ، والأشخاص .
والأفضل : التقليل من الطعام ، فإن فيه السلامة .

قال صلى الله عليه وسلم : « ما ملأ ابنُ آدم وعاءَ شراً من بطنه ... بحسب ابنِ آدمَ لُقيَمَاتٌ يقمن صلبه .. فإن كان لا محالة ، فثلثٌ لطعامه ، وثلثٌ لشرابه ، وثلثٌ لنفسه »^(١) .

قال بعض العلماء : لو سمع أبقرراط هذه القسمة ، لعجب من هذه الحكمة !!
ونحن نقول : ما أعظمَ حكمةَ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في هذا الدستور ،
الذى وضعه لحماية الجسم البشرى من شرِّه جَهَازِهِ الهضمى فإنَّ الأكل الكثير يورث التخمة ،
وتنن القم ، والجشاء ؛ لتخمر الطعام وفساده ، وذلك يستتبع شتى العِلل . وقد يموت
المريض بسكتة قلبية بسبب امتلاء بطنه ، وضغطه على القلب .

فلذا ينبغى اتباع هذا الطب النبوى الذى اشتمل عليه الحديث السابق ، لتجنب المعاطب .

(إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) :

أى لا يرضى الله تعالى عن إسرافهم ، ويكرههم من أجله .

والجملة تعليل للنهى عن الإسراف ..

وقد جمعت هذه الآية وجوه البلاغة وأصول الأحكام ، باشتغالها على الأمر والنهى
والإباحة والخبر ، كما جمعت - فى نصفها - الحكمة .

(١) أخرجه الترمذى من حديث المقدام بن معدى كرب .

قنبيه :

ذهب بعض العلماء إلى أن النهى عن الإسراف ، يشمل : اللباس أيضا ، وهو رأى
عكرمة وابن عباس أيضا .

فقد أخرج ابن أبي شيبة ، وكذا البخارى تعليقا قال : قال صلى الله عليه وسلم :
« كُلْ مَا شِئْتَ ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ خَصْلَتَانِ : سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ » والمَخِيلَةُ : الكِبَرُ .

٣٢- (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) :

قل يا أيها الرسول لقومك : مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي خَلَقَهَا لِنَفْعِ عِبَادِهِ وَتَجْمِيلِهِمْ ؟
وَمَنْ حَرَّمَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ؟

والطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ : ما طاب طعما وكسبا .

واستُدِلَّ بهذه الآية : على أن الأصل في المطاعم وأنواع التجملات : الإباحة ، لأن
الاستفهام في (مَنْ) لإنكار تحريمها على أبلغ وجه . كما استدل بها من قال بحل لبس
الحرير والخز للرجال ، نظرا لعمومها .

رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ كِسَاءً خَزًّا بِخَمْسِينَ دِينَارًا ..
يَلْبَسُهُ فِي الشِّتَاءِ - فَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ تَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ بَاعَهُ وَتَصَدَّقَ بِشِمْنِهِ .. وَكَانَ يَلْبَسُ
فِي الصَّيْفِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مَتَاعِ مِصْرَ ، مُشَقَّيْنِ (أَيْ مَصْبُوغَيْنِ بِالْمَشَقِّ . وَهُوَ صَبْغٌ أَحْمَرٌ)
وَيَقُولُ : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) .

كما روى أن الإمام الحسين رضى الله عنه ، أصيب وعليه جُبَّةٌ خَزٌّ ، والخزُّ : نوع
من الحرير .

والذى ينبغى التعويل عليه : أن إطلاق الإباحة هنا ، مقيد بأدلة التحريم لبعض
ما دخل فيه ، كلبس الذهب والحرير للرجال ، فقد حُرِّمَ بالسنة النبوية .

والتجمل بالحلال مستحب .

ففى صحيح مسلم ، عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
« لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ » فقال رجل : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ

ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا : قال : « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ . . . الْكِبَرُ : بَطَرُ الْحَقِّ . وَغَمَطُ النَّاسِ » .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يُغْنِي بزينته في حدود التقشف .

روى مكحول ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان نفر من أصحاب رسول الله ينتظرونه بالباب ، فخرج يريدون في الدار ركوة فيها ماء . فجعل ينظر في الماء ويسوى لحبته وشعره . . . فقلت : يا رسول الله ، وأنت تفعل هذا ؟ قال : « نعم ، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه . . . فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ » .

وكذلك كان يفعل الصحابة والتابعون .

فهذا ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لما بعثه على بن أبي طالب - كرم الله وجهه ، إلى الخوارج ، لبس أفضل ثيابه ، وتطيّب بأطيب طيبه ، وركب أحسن مراكبه ، فلما رأوه قالوا : يا ابن عباس : بَيْنَا أَنْتَ خَيْرُ النَّاسِ ، جِئْتَنَا فِي لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَمَرَكِبِهِمْ ؟ فتلا هذه الآية .

. وهذا أبو حنيفة رضى الله عنه ، كان يرتدى بردا قيمته أربعمائة دينار !!

وكان الحسن - رضى الله عنه - يقول : « لَيْسَ الْبِرُّ فِي هَذَا الْكِسَاءِ - يَعْنِي الْكِسَاءَ الْخَشَنَ - إِنَّمَا الْبِرُّ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ ، وَصَدَقَهُ الْعَمَلُ » .

قال أبو الفرج الجوزي : « كَانَ السَّلَفُ يَتَخَيَّرُونَ أَجُودَ الثِّيَابِ : لِلْجُمُعَةِ ، وَالْعِيدِ ، وَلِقَاءِ الْإِخْوَانِ . وَقَالَ : إِنَّ اللَّبَاسَ الَّذِي يَزُرَى بِلَابِسِهِ ، وَيَقْصِدُ مِنْهُ إِظْهَارَ الزُّهْدِ وَالْفَقْرِ ، لَهُوَ لِبَاسُ الشُّكْوَى مِنْهُ تَعَالَى . . . وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْاِحْتِقَارِ . . . وَهَذَا مَكْرُوهٌ . وَقَالَ : إِنَّ السَّلَفَ لَمْ يَكُونُوا يَلْبَسُونَ الْمَرْقَعَاتِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ » .

آراء العلماء في طيبات الرزق

قد علمت أن طيبات الرزق، ما طاب طعاما وكسبا، وأن الله تعالى لم يحرمها ، بل أباحها تَنَازُلًا وتركها . ولكن العلماء اختلفوا في درجة الإباحة .

فمنهم من قال بتساوى التناول والإعراض .

ومنهم من قال : الإعراض عنها أفضل ، فهو قرينة من حيث إنه يؤدي إلى الزهد في الدنيا ، ليتفرغ للعمل للآخرة ، وما يؤدي إلى ذلك يكون مندوبا ، والإقبال عليه يكون مكروها ، لأنه يشغل عن الآخرة ، ولقوله تعالى : (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا) ^(١) .

ومنهم من قال : إن حَضَرَتْ بلا كُفَّةٍ فلا كراهة ، وإلا كرهت . . . وصححه أبو الحسن المقدسى .

وعُلِّلَ تصحيحه بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، امتناع عن الطعام لأجل طيبه . بل كان يأكل العسل ، والحلوى ، والبطيخ ، والرطب ، وإنما يكره التكلف ، لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة .

(قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) :

هذا تصريح بحِلِّ الزينة وطيبات الرزق . . . بعد ما فهم - استلزاما وإشارة - من إنكار تحريمهما السابق . . . جيء به لتأكيد الحِلِّ . .

قل أيها الرسول : زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، مباحة للذين آمنوا في الحياة الدنيا : في الحج وغيره . خالصة من العقوبة يوم القيامة فلا وجه لتحريمهما كما فعل أهل الجاهلية .

وتخصيص تحليلها بالمؤمنين ، مع أن لغیرهم حق الانتفاع بها ، لأن هذا تشريع . والتشريع يوجه إلى المؤمنين ليعملوا به . ولا يتخرجوا متأثرين بعادات الجاهلية ، ولأنه أَكَّدَ حِلَّهَا مرة ثانية ، فوصفها بالخلوص من العقوبة يوم القيامة . . وذلك خاص بالمؤمنين . . إذ الكافرون يعاقبون على التقصير في شكرها بترك الإيمان . . .

وبعضهم فسر الآية بقوله : قل هي - بالأصالة - للذين آمنوا في الحياة الدنيا ؛ لمزيد كرامتهم ، والكافرون تبع لهم ، خالصة للمؤمنين يوم القيامة : لا يشاركهم فيها غيرهم .

وما قلناه - أولاً - أولى . فإن الآية مسوقة للرد على الكافرين في تحريمهم لها في الحج ، وتأنيم من يتعاطاها .

وذلك التفسير يبعدها عن هذا الاتجاه ويخالف ظاهرها .

(كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) :

مثل ذلك التفصيل البين ، نفصل الآيات لقوم يفهمون فيعملون بما فهموا ..

٣٣- (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) :

قل لهم - أيها الرسول - ما حرم ربي سوى ما اشتد قبحه من المعاصي ، وما يوجب

الإثم من مطلق الذنب^(١) ، وحرم البغي^(٢) على الناس بغير الحق ، وأن تشركوا بالله

ما يستحيل أن يكون له حجة أو برهان ، فإن الشرك بالله ظلم عظيم .

كما حرم أن تقولوا على الله - في الأحكام والصفات^(٣) - ما تجهلون .

أما التجميل بالثياب ، وتعاطي لذائد الطعام والشراب ، فليس مما حرمه ربي .

وتقييد البغي بغير الحق ، لإخراج البغي بالحق ، وهو ما كان عقوبة لمن بغى أولا ..

وإطلاق البغي عليه للمشاكلة^(٤) .

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٣٤)) .

المفردات :

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ) الأمة : الجيل من الناس . والأجل : مدة الشيء . وقد يطلق على

غاية الوقت في الموت وغيره . والمراد به هنا ، وقت يموتون فيه وتنتهي به حياتهم .

(لَا يَسْتَأْخِرُونَ) : لا يتأخرون .

(وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) : ولا يتقدمون .

(١) هذا تعميم بعد تخصيص .

(٢) وإفراده بالذكر مع دخوله في الفواحش أو في الإثم للمبالغة في الزجر عنه .

(٣) كقولهم بتحريم ستر العورة في الطواف ، وبوجوب عبادة الأوثان وإسناد شرع ذلك إلى الله .

(٤) والمشاكلة هي التعبير عن الشيء بلفظ غيره ، لوقوعه في محبته ، وهي لون من ألوان البديع .

التفسير

٣٤ - (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) :

في الآيات السابقة ، حثنا الله تعالى ، على اتخاذ الزينة عند الصلاة ، اعتناءً بشأنها ، كما حثنا على عدم الإسراف في الأكل والشرب ، وفي الأمر كله . وبين لنا - سبحانه - أنه لم يحرم الزينة والطيبات من الرزق في حدود الاعتدال . وذكر أنه ما حرم إلا الإثم والبغى والإشراك بالله تعالى ، وأن يقول أحد عنه - عز وجل - ما لا يعلم - . وجاءت هذه الآية ، لتبين أن مصير الناس إلى الموت ، لكي يحذروا حساب الآخرة فيما أحل الله لهم وما حرم .

والمعنى : ولكل جيل من الناس ، وقت ينتهي إليه عمر كل واحد منهم ، بخيره وشره . فإذا جاء هذا الوقت ، فلا يتقدم عنه أحد منهم زمنا ، ولو كان قليلا ، ولا يتأخر عنه زمنا كذلك .

فآجال العباد موقوتة . وموافاتها في حينها محتومة .

والله غالب على أمره . . . فلتنظر كل نفس ما قدمت لغد .

(يٰٓبَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي
فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾) .

المفردات :

(يَقُصُّونَ) : يتلون .

(وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا) : وتعالوا عليها ، فلم يقبلوها .

التفسير

٣٥ - (يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ...) الآية .

بعد أن بين الله أن الموت نهاية كل حي - عقبه بمخاطبة بني آدم - تنبيهاً لهم أن رُسُلَهُ إذا جاءتهم وأنذرتهم حساب هذا اليوم ، فعليهم أن يتَّقُوا اللَّهَ ويصلحوا ، لينجوا من عقابه ، وينعموا بثوابه .

والمعنى :

يا بني آدم - إن يأتكم رسل من جنسكم : يعرفونكم آياتي ، ويعرضون عليكم شرائع ، فاستجيبوا إلى ما يدعونكم إليه ، فإن من اتقى الله تعالى فأمن بهم ، وأصلح عمله - وفق ما جاءوا به عن الله تعالى - فلا خوف عليهم من مكروه ينالهم في الدنيا والآخرة ، ولا هم يحزنون على فوت ثواب لصالح أعمالهم .

واعلم أن الآية خطاب لكافة الناس . يؤذن بالاهتمام بما يليه .

والمحققون على أنه حكاية إجمالية لما وقع من خطاب الله لكل أمة من أمم الرسل . وليس خاصاً بأمة محمد صلى الله عليه وسلم : و (ما) في قوله : (إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ) للتأكيد ، وليست نافية .

٣٦ - (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

المعنى : والذين جحدوا آياتنا ، وتعالوا عليها - مع وضوحها - فكذبوا الرسل الذين جاءوهم بها - أولئك الجاحدون المكذبون - هم أصحاب النار ، الملازمون لها ، وهم فيها خالدون .. لا يبرحونها .

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ
أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا
يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا
عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاٰفِرِينَ (٣٧)) .

المفردات :

« افترى » : اختلق وادعى ، « نصيبهم من الكتاب » : حظهم مما كتبه الله لهم في الدنيا من النعم فلا يحرمون منها مع كفرهم ، « ضلوا عنا » غابوا عنا ولم ينفعونا .

التفسير

٣٧ - (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ) :

افتراء الكذب : اختلاقه . والاستفهام في قوله تعالى : (فَمَنْ أَظْلَمُ) للإنكار . والغرض منه : النفي .

والمعنى : لا يوجد أظلم ممن افترى على الله تعالى الكذب ، أو كذب بآياته . وكما أنه لا يوجد أظلم منه ، لا يوجد من يساويه .

فالمراد : أنه أظلم من كل ظالم . . والتكذيب بالآيات يتناول : إنكار الآيات المنزلة على الرسل ، ونفي نزولها من عند الله ، كما يتناول عدم الاعتراف بدلالة الآيات الكونية على وحدانية الله تعالى ، وسائر صفاته .

(أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ) :

المقصود من نصيبهم من الكتاب : حظهم مما كتبت لهم من الأرزاق والأعمار . والمعنى : أولئك المفترون المكذبون . ينالهم - في الدنيا - حظهم مما كتبه الله وقدره ، من الأرزاق والأعمار لعباده . فلا يحرمون منه مع كفرهم .

ثم يعقب الله تعالى ، ذلك . ببيان أن أمرهم - في الآخرة - مخالف لذلك فيقول :

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَإِنَّا مَكْنُتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ) .

أى هم يظنون منمتعين بنصيبهم مما كتبت لهم من الأرزاق ، غير ناظرين إلى عاقبتهم .

حتى إذا جاءتهم رسلنا من الملائكة : يقبضون أرواحهم ، قال هؤلاء الملائكة لهم يوبخونهم :

أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله ؛ لتحميمكم مما ينتظركم من العذاب ؟

ثم يحكى الله ردهم على هذا التوبيخ فيقول :

(قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ) .

أى: قال الكافرون ، ردًا على هذا التوبيخ : غاب آلهتنا عنا فى ساعة المحنة ، فلم نعد نراهم .. وأيقنوا - من هذا - أنهم خدعوا فيهم ، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا فى دنياهم كافرين بربهم ، حين عبدوا من دونه أولئك الضالين .

ثم يحكى الله تعالى ما سيقوله لهم بعد اعترافهم بكفرهم ، فيقول سبحانه :

(قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا آدَارُكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْنَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَقَاتَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾) .

المفردات :

(خَلَتْ) : مضت .

(لَعَنَتْ أُخْتَهَا) : ذممتها ، واتهمتها بإضلالها .

(آدَارُكُوا) : تلاحقوا .

(ضِعْفًا) الضعف هو المثل إلى ما زاد .

التفسير

٣٨ - (قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ) :

قال الله لهؤلاء الكافرين - بعد اعترافهم بكفرهم - ادخلوا النار بين أمم كافرة قد

مضت من قبلكم - أيها الكافرون - من الجن والإنس .

ثم يبين الله حالهم حينما يدخلون النار فيقول :

(كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا) :

اللعن هنا ، بمعنى الذم والدعاء بالطرد عن رحمة الله تعالى .

والمعنى : كُلَّمَا دَخَلَتْ فِي النَّارِ جَمَاعَةٌ كَافِرَةٌ ، ذَمَّتْ أُخْتَهَا ، أَوْ دَعَتْ عَلَيْهَا . بزيادة الطرد عن رحمة الله وزيادة العذاب في جهنم فتلعن التابعة المتبوعة ، لإضلالها إيَّاهَا ، وتلعن المتبوعة التابعة ، لتسببها في زيادة ضلالها . وهكذا تتبادلان اللعنات .

ثم يبين الله حال المتبوعين والتابعين بعد هذا التلاعن والاجتماع في النار فيقول :

(حَتَّىٰ إِذَا أَدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ) :

أى يدخلون فوجاً فوجاً : يكفر بعضهم ببعض . ويلعن بعضهم بعضاً . حتى إذا تلاحقوا في النار واجتمعوا فيها ، قالت أخراهم في المنزلة - وهم الأتباع - في حق أولاهم مقاماً - وهم القادة^(١) - ربنا هؤلاء أضلونا عن الهدى ، فاتهم عذاباً مضاعفاً من النار - لضلالهم وإضلالهم .

ثم حكى الله تعالى رده عليهم قائلاً :

(قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَا تَعْلَمُونَ) :

قال الله للأتباع : لكل منكم ومن المتبوعين عذاب مضاعف . . فالأتباع : لضلالهم وتقليدهم لرؤسائهم ، دون تدبير للعواقب . والقادة : لضلالهم وإضلالهم تابعيهم . . ولكن لاتعلمون ذلك . فلماذا طلبتم المضاعفة لرؤسائكم ، مع تساويكم في فظاعة الإثم .

ثم يحكى الله رد رؤسائهم عليهم فيقول :

(١) وقيل : المعنى ؛ قالت أخراهم دخولاً لأولاهم كذلك .

(وَقَالَتْ أُولَئِهِمْ لِأَخْرَجْنَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾) .

التفسير

٣٩ - (وَقَالَتْ أُولَئِهِمْ لِأَخْرَجْنَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْسِبُونَ) :

وقالت أولاهم - وهم الرؤساء المتبوعون - لأخراهم - وهم المرءوسون التابعون لهم -
بعد ما سمعوا جواب الله لهم - فما كان لكم علينا من رجحان يقتضى تخفيف عذابكم عنا ..
فنحن وأنتم متساوون في مقدار الذنب ، واستحقاق مضاعفة العذاب . فذوقوا - مثلنا -
العذاب المضاعف ، بسبب ما كنتم تفعلونه من الكفر والانقياد لنا ..
ومن هنا ، يتبين أن التقليد في عقائد الناس وآرائهم - بدون روية - عظيم الخطورة ..
فلابد - لكل عاقل - من التدبر قبل الاعتقاد ، ضمانا للسلامة .

(إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ
أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ
غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾) .

المفردات :

(يَلِجُ الْجَمَلُ) : يدخل البعير ، ويطلق الجمال أيضا على الحبل الغليظ .
(فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) : في ثقب الإبرة .

(مِهَادٌ) : فراش وأصله ما يمهّد للطفل لينام عليه .

(غَوَاشٍ) : أغطية تغشاهم . أى تغطيتهم : جمع غاشية .

التفسير

٤٠ - (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتُحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ..) الآية .

بعد أن بين الله - في الآيات السابقة - أن مصير الكافرين النار - تابعتهم ومتبوعيتهم - جاءت هذه الآية الكريمة ، لإقناعتهم من دخول الجنة .

والمعنى :

إن الذين كذبوا بآياتنا ، المثبتة لوجود الله ووحدانيته ، وسائر صفاته العلية ، والدالة على صدق الرسل وصحة المعاد والجزاء ، وبالغوا في الاستكبار عن الإيمان بها والالتفات إليها - أولئك المكذبون المستكبرون - لا تفتح - لأدعيتهم وأعمالهم - أبواب القبول في السماء .. أو لا تفتح لأرواحهم بعد قبضها - أبواب السماء لتتصل بالملائكة ، وتنعم بالراحة وتقابل بالترحيب ، كما هو شأن المؤمنين .. بل يُقال لها عند اتجاهها إليها - كما ورد في الحديث الشريف - : « لَمْ رَحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ . اَرْجِعِي ذَمِيمَةً .. لَا تُفْتَحُ لَكَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ . فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ . ثُمَّ تُصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ » .

أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه ، والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وذلك بعكس أرواح المؤمنين التي يقال لها إذا عُرِجَ بها إلى السماء : « مَرَحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ .. ادْخُلِي حَمِيدَةً ، وَأُبَشِّرِي بِرُوحٍ وَرَيْحَانٍ ، وَرَبٌّ رَاضٍ غَيْرِ غَضَبَانَ .. فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ » أخرجه من ذكرناهم سابقا .

(وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) :

أى : وكما أوصدت أبواب السماء دون أقوالهم وأعمالهم وأرواحهم . فكذلك أبواب الجنة موصدة في وجوههم لا يدخلونها بأي حال . كما لا يدخل البعير ، أو الحبل الغليظ في ثقب الإبرة .

والمراد : استحالة دخولهم الجنة : والجملة تأكيد للجملة السابقة .

(وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ) :

ومثل ذلك الجزاء الفظيع ، نجزي كل المجرمين من أهل التكذيب بآيات الله ، فلا يختص به بعضهم دون بعض .

٤١ - (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) .

المقصود بهذه الآية : أن النار محيطة بأهل النار من جميع الجوانب . والتعبير بالمهاد والغواشي ، لتهكم بهم . . . .

والمعنى :

لهم من نار جهنم مجلس ومهاد من تحتهم ، وأغطية ودثار من فوقهم .. فالنار محيطة بهم . ومثل هذا الجزاء الشديد ، نجزي الظالمين لأنفسهم : بكفرهم بآيات الله وتعاليمهم عليها ، وانصرافهم عن الحق بعد ظهوره .

(وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾) .

للفردات :

(وُسْعَهَا) : ما تنسع له وتطيقه .

(مِنْ غِلٍّ) : من حقد .

التفسير

٤٢ - (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا . . .) الآية .
بين الله تعالى ، في الآيات السابقة : أن الكافرين - وهم في النار - يعادى بعضهم بعضا ، ويتزايد الحقد بينهم ، ويلقى بعضهم اللوم على بعض في كفرهم . . . وأن عذابهم في جهنم دائم لا نهاية له .

وجاءت هذه الآية - وما بعدها - في إثر ذلك ، لبيان أن مصير المؤمنين الجنة : خالدين فيها أبدا ، وأن نفوسهم خالية من الغل ، وأنهم أورثوا الجنة بأعمالهم . . . وبضدّها تتميز الأشياء .

ومعنى الآية :

والذين آمنوا بالله وشرائع المنزلة على رسله ، وعملوا الصالحات - حسبما جاءت في شرائعهم سهلة الأداء - لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما تتسع له طاقتها - أولئك المؤمنون الصالحون أصحاب الجنة الملازمون لها ، هم فيها خالدون : لا يبرحونها ولا يُخرجون منها .

٤٣ - (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ) :

أى وأخرجنا ما في صدورهم من حقدٍ وعداوة ، بسبب أمورٍ جرت بينهم في مطالب الدنيا ، حتى تصفو المودة بينهم في نعيم الجنة ، الذى هو صفو كُله . . . ويجوز أن يكون المعنى : طهرنا قلوبهم وحفظناها من التحاسد على درجات الجنة ، فلا يحسد أحدهم أخاه على منزلة أعلى من منزلته ، بسبب ما قدمه في الدنيا من عملٍ أحسن من عمله . وهذا في مقابل ما ذكر عن أهل النار من تخاصمهم . . .

والتعبير عن نزع الغل . بصيغة الماضي - مع أنه سيحدث يوم القيامة - للإيدان بتحقيقه . . . .

ويحتمل أن المراد إزالته ، بتوفيق الله تعالى قبل الموت ، بعد ما حدث بمقتضى

الطباع البشرية ، والمطامع الدنيوية .

ويمكن أن يخرج علي أحد هذين الوجهين ، ما روى عن علي رضي الله عنه : أنه قال : « إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ » ، أَنَا وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ .

(وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ) :

وقال أهل الجنة : الحمد لله الذي هدانا لهذا النعيم المقيم ، بما وفقنا إليه من الإيمان والعمل الصالح ، وما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا الله بتحبيب الإيمان إلينا ، وتزيين الطاعة في قلوبنا .

(لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ) :

فاهتدينا بهديهم ، ونعمنا بالجنة مصداقا لوعدهم

(وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

ونودوا من قبل الله تعالى ، بأن نادتهم الملائكة . أو ناداهم الله تعالى تشريفا لهم ، ورفعوا لشأنهم قائلا : تلكم الجنة الرفيعة القدر ، العظيمة الشأن البعيدة المدى ، أُعْطِيتُمُوهَا بما كنتم تعملون ، من الإيمان والعمل الصالح .

وعبر عن الإعطاء بالتوريث : للإيذان بكمال الاستحقاق ، كما هو شأن الميراث . بموجب ربط الله الجزاء بالعمل . وإن كانت الجنة في ذاتها أعلى شأنا من العمل ، بل هو في جانبها لا يعتبر شيئا مذكورا ، ولكن الله - بفضله - جعله سببا لاستحقاقها .

ويجوز أن يكون التعبير عن إعطاء الجنة بتوريثها ، للإيذان بأنهم نالوا الجنة دون كسب منهم موجب لها ، كما ينال الوارث ما يرثه دون كسب ، فإن كسبهم - مع أنه لا يذكر بجانب الجنة - إنما كان بتوفيق الله ومعونته ، ولولا ذلك ما حدث . والباء في قوله تعالى : (بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) : تحمل - في هذا الوجه - على أنها للسبب الجعلي من الله تعالى ، لا للسبب الذاتي ، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ » أخرجه الصحيحان .

أى لن يدخلها أحد بسبب عمله - وحده - دون فضل الله وهدايته ، فإنه - تعالى - خالق النفس ومانحها القوة على العبادة ، وموفقها إليها . فإذا كافأنا على العبادة بالجنة ، فذلك منه تعالى . هو الفضل والمنة .

(وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأُذِّنْ مُؤِذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾)

المفردات :

(فَأُذِّنْ مُؤِذِّنٌ) : فنادى مناد .

(يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : يمنعون الناس عنها .

(وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا) : يطلبونها معوجة ومائلة عن الحق .

(الْأَعْرَافِ) : سور بين الجنة والنار .

(بِسِيمَاهُمْ) : بعلامتهم المميّزة لهم .

التفسير

٤٤ - (وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ) :

بعد أن بيّن الله تعالى سعادة أهل الجنة بنعيمها ، ذكر في هذه الآية ، ما يحدث منهم من الشماتة فيمن كانوا يستعلون عليهم في الدنيا من الكافرين . وذكر - كذلك - لعن الله للظالمين .

والمعنى : ونادى أصحاب الجنة من المؤمنين - بعد استقرارهم فيها وفرحهم بها - أصحاب النار من الكافرين - وهم يصطلون بحرّها - يقولون لهم في ندائهم : قد وجدنا ما وعدنا ربنا من النعيم المقيم حقا . . . . . فهل وجدتم ما توعدكم الله به من العذاب حقا ؟! قالوا بتحسرين يائسين : نعم . . . . . وجدناه حقا .

(فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) :

فنادى مناد - بين أهل الجنة وأهل النار - قائلاً : لعنة الله تعالى ، واقعة على الظالمين لأنفسهم بكفرهم ، وطردُهُ - سبحانه وتعالى - إياهم من رحمته ، بسبب تفريطهم وجنابتهم على فطرتهم .

واختلف في هذا المنادى ف قيل : هو مالك خازن النار . . . . . وقيل : هو صاحب الصور . وقيل : هو ملك غيرهما .

وأياً ما كان ، فنداؤه بأمر الله تعالى .

والغرض من ندائه ، إدخال السرور على أصحاب الجنة بتعذيب أعدائهم أعداء الله تعالى . ومضاعفة حسراتهم ، بما ظلموا .

٤٥ - (الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ) :

أى لعنة الله على الظالمين ، الذين يصرفون الناس عن سبيل دينه القويم ،
ويصرفونهم عن الإيمان به ، بإلقاء الشبه في أدلته ، ويطلبون لها العوج ، بأن تكون
على هواهم : تقرّ الشرك ، وتدعو إلى ما هم عليه من باطل. وهم بالآخرة كافرون ،
فلا يُقَرُّون ببعث ولا جزاء .

٤٦ - (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ) :

المراد بالحجاب : السور الذى يفصل بين الجنة والنار ، ويمنع أثر كليهما عن
الأخرى . . . . .

وشئون الآخرة لا تقاس بشئون الدنيا .. والأعراف : أعالي الحجاب الذى ضرب
بين الجنة والنار وهى جمع عُرف . وهو المكان المرتفع من الشئ . أى أعلى موضع منه .
فهو أعرف ممّا انخفض منه . ومنه عُرف الديك . وعرف الفرس .

والمعنى : وبين الجنة والنار ، سور يحجب أثر كليهما عن الأخرى . وعلى أعالي
هذا السور ، رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار فى المحشر بسيماهم - أى بعلاماتهم
المميزة لهم .

واختلف فى هؤلاء الرجال الذين يعتلون الأعراف .

ف قيل : هم من الموحدين : « قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة ، ومنعتهم حسناتهم
من النار : فجعلوا هناك ، حتى يقضى بين الناس . فبينما هم كذلك ، إذ اطلع عليهم ربهم ،
فقال لهم : قُومُوا فَادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَإِنِّي غَفَرْتُ لَكُمْ » أخرجه أبو الشيخ والبيهقى
عن حذيفة .

وإلى هذا . ذهب جمع من الصحابة والتابعين .

وقيل : هم الأنبياء ، عليهم السلام : أجلسهم الله على أعالي ذلك السور ، تمييزاً
لهم عن سائر أهل القيامة ، وإظهاراً لشرفهم وعلو مرتبتهم .

وقيل : هم عدول الناس من كل أمة . جعلهم الله شهداء على أعمال أقوامهم .

حكاه الزُّهْرِيُّ . وقيل : هم ملائكة ، يُرَوَّنَ في صورة رجال وقيل غير ذلك . . .
والظاهر أنهم قوم علت درجاتهم ؛ لأن المقالات الآتية لا تليق بغيرهم . سواء
أكانوا أنبياء أم سواهم .

والسما التي يعرفون بها كلا الفريقين من أهل الجنة والنار : هي العلامة التي جعلها
الله مميّزة لكل منهم .

والقول بأنها بياض الوجوه لأهل الجنة ، وسوادها لأهل النار - تضيق للواسع .
فينبغي عدم تحديد العلامة ، وتفويض ذلك إلى الله .

ومعرفتهم كلا الفريقين بسيماهم ، تكون قبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل
النار النار . إذ لا حاجة بعد دخول كليهما - كل إلى مصيره المحتوم للعلامة .

(وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) :

أى ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة - بعد أن عرفوهم بسيماهم في المحشر ،
داعين ومُحْيِينَ لهم بقولهم : سلام عليكم . أو مخبرين لهم بسلامتهم ونجاتهم من
المكارة ، لم يدخلوا الجنة حين تحييتهم لهم لأنهم لا يزالون في المحشر ، وهم يطمعون
في دخولهم إيّاها . فلذا أخبروهم بالسّلامة والنجاة .

وقال صاحب الكشف : جملة (لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) : استئناف كأن
سائلاً سأل عن أصحاب الأعراف ، فقيل : لم يدخلوها ، وهم يطمعون .

ولكن هذا الرأى ، مبنى على أن أصحاب الأعراف قوم موحدون : قصرت بهم
حسناتهم عن دخول الجنة . ولكنها منعتهم من دخول النار .

والرأى الراجح : هو أنهم قوم ممتازون : إمّا من الأنبياء ، أو من الملائكة أوهم
- كما سبق ذكره - عدول الأمم .

وعلى هذا ، ينبغي أن تكون جملة : (لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) : في حق المؤمنين الذي سلموا عليهم وهم في المحشر ، بعد أن عرفوهم بسيماهم ، كما سبق ذكرنا ، قبل رأى صاحب الكشاف .

(وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا
لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾) .

المفردات :

(صُرِفَتْ) : حُوِّلَتْ .

(تِلْقَاءَ) : جهة .

التفسير

٤٧- (وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ..) الآية .

لا يزال الكلام موصولاً في قصة أصحاب الأعراف ، وإنما قيل :

(وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ) ولم يقل : وإذا رأوهم للإيذان

بأنهم لم يكونوا راغبين في رؤية أهل النار لسوء حالهم .

والمعنى : وإذا حُوِّلَتْ أبصار أهل الأعراف ، جهة أصحاب النار ، فرأوا سوء حالهم قالوا

- متعوذين منه - ربنا لا تجعلنا في النار صلبة هؤلاء القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر والطغيان .

(وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَانِهِمْ قَالُوا
مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْكِبُونَ ﴿٤٨﴾ أَهْتَؤُلَاءِ الَّذِينَ
أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ
وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾) .

التفسير

٤٨ - (وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ...) الآية .

ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار ، كانوا رؤساء الكفر : يعرفونهم بعلامتهم المميّزة لهم ، قائلين لهم : ما أغنى عنكم جمعكم الأتباع والأموال ؟ ولا استكباركم المستمر على الخلق وعن قبول الحق ؟! فكل ذلك ، لم يدفع النار التي تستحقونها ، بكفركم واستكباركم .

ويصحّ أن يكون قوله تعالى : (مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ) من باب الاستفهام التوبيخي ، بمعنى أي شيء أفادكم جمعكم^(١) واستكباركم ؟! ٤٩ - (أَهْوَآءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) :

الإشارة في (هؤلاء) راجعة إلى ضعفاء المؤمنين في كل ملّة سماوية . وهذه الآية حكاية لتوبيخ آخر ، صادر من أصحاب الأعراف لرؤساء الكفر ، بعدما وبّخوهم على كفرهم واستكبارهم ، واعتزازهم بجمعهم وكثرتهم ، ونعّوا عليهم : أن ذلك كلّ لم يغن عنهم من الله شيئا ..

والمعنى :

وقال أصحاب الأعراف أيضا - موبّخين لرؤساء الكفر - هؤلاء الضعفاء المؤمنون ، هم الذين أقسمتم أن الله لا ينعم عليهم برحمته ، احتقارا منكم لهم ؟! ثم أشاحوا معرضين عنهم - متجهين إلى هؤلاء المؤمنين محتفين بهم ، قائلين لهم : ادخلوا الجنة ... لا خوف عليكم من مكروه ، ولا أنتم تحزنون على فوت مطلوب . فأنتم في كرامة ومسرة .

ويظهر أن أصحاب الأعراف قالوا للمؤمنين : (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ

(١) يجوز أن يراد من « جمعكم » : كثرتكم أي ماذا أفادتكم كثرتكم وقوتكم في دنياكم ؟!

وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) حين رَأَوْهُمْ يَشْرَعُونَ في دخول الجنة ، بعد أن أذن الله لهم بدخولها ...

قالوه فرحا بدخولهم ، وكيدا لأعدائهم .

وهذا على القول بأن أصحاب الأعراف من البشر .

أما على القول بأنهم ملائكة ، فلعلهم يبلغونهم - عن الله تعالى - الإذن بدخولهم الجنة .

وقد دلت الآية على أن دخول الجنة تابع للعمل ، ربطاً للمسببات بالأسباب .
وفي ذلك حث للناس على العمل الصالح ، لكي يكونوا أهلاً لدخول الجنة ،
ونيل الدرجات العلية فيها .

كما دلت على أن كلاً من أهل الشر والخير : يُعرَف في المحشر بسيماه .

نسأل الله أن يوفقنا - جميعاً - لما نستحق به ثوابه ، وننجو به من عقابه .

(وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ
نَنْسَهُمْ كَمَا نُسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِعَايِنَتِنَا يَجْحَدُونَ ۝)

المفردات :

(أفيضوا) : أكثروا .

(يجحدون) : يكفرون .

التفسير

٥٠ - (وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ) :

المعنى : ونادى أهل النار أهل الجنة - بعد استقرار كليهما في دار جزائه - فقالوا لهم : أنزلوا علينا كثيرا من الماء ، أو مما رزقكم الله من النعم ؛ لما يحسونه من حر العطش ، وبشدة الجوع ، ووقع العذاب .

(قَالُوا) لهم : (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ) لكفرهم ، فلا نستطيع أن نعطيكم ، ونخالف ما حكم به الله عليكم ..

والتعبير بقولهم : (أَفِيضُوا عَلَيْنَا) يؤذن بعلو الجنة فوق النار .

والمراد من تحريم الماء والرزق عليهم ، حرمانهم منهما .

٥١ - (الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) :

معظم المفسرين على أن هذا من جملة كلام أهل الجنة لأهل النار . فهو وصف منهم للكافرين . . . .

وبعضهم يرى أنه ابتداء كلام من الله تعالى تعليقا على هذا الحوار . فكأنه قيل : هم الذين اتخذوا دينهم . . . .

والمعنى : الذين جعلوا دينهم الذي أوجبه الله عليهم - مجال عبادة وصلاح وإصلاح - جعلوه وسيلة لهو ولعب وأهواء . . فجحدوا منه ما جحدوا وبدلوا منه - وفق هواهم - ما أرادوا أن يبدلوا . كشأن اللاهين العابثين . وخدعتهم الحياة الدنيا بزخارفها ، فنسوا الآخرة . .

ومما وقع من اتخاذهم الدين لهوا ولعبا - تحريم بعض العرب ، البحيرة والسائبة ونحوهما ، ومنه التصدية والمكأة حول البيت ، والطواف به - عرايا .

أما البحيرة : فهي الناقة التي تلد خمسا آخرها ذكر . كانوا يبحرون أذنبا أى يشقونها ويحرّمون ركوبها وحلبها .. والسائبة : هي الناقة المندورة : كان الواحد منهم يقول :

إذا شفيتُ من مرضي ، فناقني سائبة . فيحرم الانتفاع بها كالبَحيرة . وينسبون تحريم ذلك إلى الله تعالى ؛ كذبا وزورا .

وأما المَكاء فهو الصغيرُ ، وأما التصدية فهي التصفيق ، وكانوا يفعلون ذلك عند الكعبة ، ويزعمون أنهما من العبادة .

والطواف بلا ساتر كانوا يعتبرونه نُسْكَاً حتى نهى عنه الرسولُ في حجة الوداع بقوله : « وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ »

(فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا) :

من معاني النسيان في اللغة : الترك والإهمال .

وهذا هو المعنى المناسب للآية .

والمعنى : فالיום نتركهم في النار ، ونهمل أمرهم . فلا نخرجهم منها ، كما أهملوا لقاء يومهم هذا ، فلم يفكروا فيه . بل جحدوه . وكما استمرّوا على إنكار آيات الله ، وعدم الاعتراف بدلالاتها على ما يجب له - سبحانه وتعالى - من التوحيد ، وما يجب لرسوله من السمع ، والطاعة ، والإذعان ..

(وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نُسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾) .

المفردات :

(فَصَّلْنَاهُ) : أنزلناه مفصلاً الأحكام مبينها .

(هُدًى وَرَحْمَةً) : دلالة واضحة على الحق ورحمة للناس .

(هَلْ يَنْظُرُونَ) : ما ينتظرون .

(تَأْوِيلُهُ) : أى ما يؤول إليه أمره .

(وَضَلَّ عَنْهُمْ) : وغاب عنهم .

التفسير

٥٢ - (وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

الضمير فى قوله : (وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ) عائد على كل أمة من أمم الرسل . فإن الكلام السابق ، كان عن أحوالهم يوم القيامة : ما بين محسن ومسيء ، حسبما يرشد إليه قوله تعالى : « ... لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ... » ^(١) وقد مضى شرحها وكما يرشد إليه قوله تعالى : « قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ... » ^(٢) وسيأتى شرحها .

والمعنى : ولقد جئنا كل أمة من الأمم - على لسان رسولها - بكتاب بيّن فيه العقائد والأحكام والمواعظ ، مفصلة على علم تام منّا ، بما يناسب حال كل أمة فى الأحكام الفرعية - جئناهم بهذه النعم - هدى ورحمة لقوم شأنهم أن يذعنوا للحق ، فهم المهتدون ، بهداه المنتفعون بجدواه ، دون المعاندين المكابرين .

٥٣ - (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ) :

المعنى : ما ينتظر هؤلاء الكفار - بعدم إيمانهم بالكتاب المفصل ، الذى أنزلناه - إلا ما يؤول إليه أمره يوم القيامة : بظهور صدق وعده ووعيده .

والمراد أنهم فى حكم المنتظرين لهذا المآل . وفى بالهم عدم توقع صدق ما جاء فيه .

والكلام - فى الحقيقة - جارٍ مجرى التهديد ، والإنذار بأن ما جاء فيه - من عقابهم - واقع لا مفر منه ، بدليل قوله تعالى بعد ذلك :

(١) سورة الأعراف ، من الآية : ٤٣

(٢) سورة الأعراف ، من الآية : ٥٣

(يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ ...) الآية .

وقيل : إنَّ فيهم قوماً يشكّون في مآله . ولذلك انتظروه .

(يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) :

المعنى : يوم يأتي مآل هذا الكتاب المفصل وعاقبته ، يقول الذين أعرضوا عنه وجعلوه مهملاً - كالمُنسى - يقولون - معترفين نادمين - قد جاءت رسل ربنا بالحق ، فكذبناهم فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ، ليرفع عنا ما نحن فيه من العذاب ؟ أو هل نردُّ إلى الدنيا - فنعمل غير الذي كنا نعمل من الشرك والمعاصي ؟

(قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) :

هذا تقرير لعاقبة ما اعتراهم من غرورٍ دنيوي .

أى قد أضاعوا أنفسهم بانصرافهم عن الهدى ، واستحقاقهم بذلك عذاب النار . وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء وشفاعتهم عنده ، حيث اتضح لهم بطلانه وظهر لهم فسادُه . وأنه كان سرايا خادعا !! .

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٢﴾) .

المفردات :

(يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ) : يغطي الليل بالنهار ، والمقصود ، أنه - تعالى - يزيل

ضوء النهار بظلام الليل .

(اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ) : استولى على الملك والسلطان .

(يَطْلُبُهُ حَثِيثًا) : يتبعه سريعا . كأنما يطلبه بلا فتور .

(تَبَارَكَ اللَّهُ) : تعالى وتنزه .

التفسير

٥٤ - (إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ) :
لما ذكر الله حال الكفار ، مشيرا إلى عبادتهم غيره ، احتج عليهم في هذه الآية
بمقدوراته التي قدرها ، وكائناته التي أظهرها . ودلهم بها - وبنظمها - على أنه الإله الواحد ،
ولا معبود سواه .

والربُّ : الخالق والمالك والمربى والمنعم .

والمراد من خلق السموات والأرض : هو خلقهما وما فيهما .

والمقصود من الأيام الستة : هو أزمان بهذا العدد .. لا يعلم مقدار كل منها سواه سبحانه وتعالى .

فأيام الله ، آماذ متفاوتة كآلف سنة ، أو خمسين ألف سنة ، ثم نحسبه للدنيا -
كما صرح به القرآن الكريم . وقد تكون أطول من ذلك أو أقل ، حسب سنة الله تعالى
في مراحل تطوير الكائنات من الدخان ، إلى المادة التي انتهت إليها النجوم والكواكب
والأرض . حسبما نطق به قوله تعالى :

« ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا
أَتَيْنَا طَائِعِينَ » ^(١) .

وقد أيد العلماء المعاصرون ، ما جاء في القرآن ، إذ قالوا : إن أصل العالم ،
غاز شديد الحرارة ، تحول - مع الأزمان الطويلة - إلى هذه السموات والأرض .

ولا يصح أن يراد من اليوم في هذه الآية ، الزمن الناشئ عن حركة الأرض حول
ذاتها - في مدارها حول الشمس ، لأنه - بهذا المعنى - لم يكن موجودا وقت هذا التكوين .

والعرش لغة : سرير الملك ، ويكنى به عن العزّ والسلطان والملك ، فيقال : الملك (فلان)
ثُلَّ عرشه ، أى ذهب عزّه وملكه . وأنشدوا لهذا قول الشاعر :

إذا ما بنّوا مروان ثلّتْ عروشهم وأودّت كما أودت إياد وحمير
أى : زال ملكهم ..

ومعنى الاستواء : الاستيلاء ، كما قال الشاعر :

قد استوى بشر على العراق من غير سيفٍ ودمٍ مُهراق
أى تُمّ - بعد تمام الخلق - استولى على الملك والسلطان بلا شريك .

والتعبير (بتم) لإفادة رفعة منزلة الاستيلاء على سلطان هذا الكون . وليست للترتيب
الزماني مع التراخي ، فإنه لا مهلة بين خلق الكون واستيلائه تعالى على سلطانه فيه .
فهو الذى خلقه . وسلطانه عليه منذ البداية إلى أن تمّ خلقه .

والجديد الذى أفادته هذه الجملة : أنها بيّنت أنّ أمر الكون - بعد تمامه -
إليه تعالى كأمره عند بدايته : لا يشركه فى ذلك أحد . وأن تدبيره ، إليه - وحده - .

ولذا ، قال - تعالى - عقب ذلك :

(يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا) :

إلى آخر ما ذكر فى الآية من شئون تدبيره .

فكأنه قيل : واستولى - سبحانه وتعالى - على سلطان الكون وحده ، ليدبر شئونه
التي منها : أنه يغشى الليل النهار .. الخ .

ومن العلماء من قال : إن العرش جسم محيط بسائر الأجسام سَمَى به ، لارتفاعه ،
أو للتشبيه بسرير الملك .. ومنه تنزل أوامرُ الله فى شئون الكون ، دون أن يكون الله فيه
لاستحالة ذلك عقلا .

والاستواء - على هذا أيضا - بمعنى الإستيلاء . وأضاف الاستيلاء إلى العرش وحده
- مع أنه تعالى مستولٍ على جميع المخلوقات - لأن من استولى عليه - وهو أعظمها -
فهو مستولٍ على سواها من باب أولى .

فكأنه قال : ثم استولى على الكون كله . .

وذلك مثل قولك : استولى عمر بن الخطاب على عرش الفرس . . فذلك كناية عن استيلائه على جميع بلاد الفرس .

ومنهم من فسر العرش بهذا المعنى ، وتوقف في معنى الاستواء . وأحال العلم - بحقيقته - إلى الله تعالى .

وعلى هذا الرأي : جعفر الصادق ، والحسن ، وأبو حنيفة ، ومالك - رضى الله عنهم - .
روى عنهم : الاستواء معلوم . والكيف مجهول . والإيمان به واجب . والجحود كفر .
والسؤال عنه بدعة ..

أما تفسير العرش بالسريز ، والاستواء بالاستقرار - كما يقول المشبهة - فهو باطل وكفر .
لأنه - تعالى - كان قبل العرش ولا مكان . وهو الآن كما كان ، « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ »
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ^(١) .

(يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ) :

أصل معنى يغشى الليل النهار : يغطي الله النهار بالليل .

وبما أن التغطية تقتضى اجتماع الغطاء والمغطى وجوداً - وذلك لا يتصور هنا - لأن
النهار أزيل - تماماً - عن السطح الذى حلّ فيه الليل ، فضلاً عن أن التغطية إنما تكون للأجسام .
والليل والنهار ليسا منها - فلذا تكون التغطية مستعارة للإزالة ، لما فى كل من الإخفاء .

فالمعنى المراد لقوله تعالى : (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ) يزيل الله ضياء النهار بظلام الليل .

(يَطْلُبُهُ حَثِيثًا) : أى يطلب الليل النهار سريعاً ، فالحثيث السريع ، ومنه ولّى حثيثاً -
أى مسرعاً - والمراد أنه يأتى عقبه ويحل محله ، بسرعة وبغير مهلة .

وإنما وصف طلبه له بالسرعة ، لأنه ناشئ من دوران الأرض بسرعة حول نفسها
في دورانها حول الشمس . وهى كروية . ففى كل ثانية يختفى الضوء عن جزء منها ،
ليحلّ فيه الليل بدل النهار فوراً ، ولم يذكر العكس للعلم به ، أو لأن اللفظ يحتملها .

ولذا قرئ بنصب الليل ورفع النهار .

(وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ) :

أى وخلق الله الشمس والقمر والنجوم : خاضعات لإرادته وقضائه وتصريفه .

وتخصيص الشمس والقمر بالذكر - مع دخولهما في النجوم (بالمعنى اللغوى) -

لمزيد فوائدهما ، بالنسبة لكوكبنا الأرضى .

ثم عقب الله ذلك بقوله تعالى :

(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) :

لتأكيد ما سبق وتعميم قدرته على ما وراء السموات والأرض .

والمعنى :

ألا له الخلق والأمر : فى كل شىء كان أو يكون . لا يشاركه فى ذلك أحد ..

فيدخل فيه ما ذكر من خلق السموات والأرض وتسخيرهما - دخولا أولياً .

ثم وصف الله نفسه بالتعالى عن العالمين ، وربوبيته لهم فقال :

(تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) :

أى تعالى الله مالك العالمين ومربيهم ، ومدبر أمورهم - عن أن يكون له شريك أو نظير .

وخلاصة معنى الآية : أنه تعالى ، بين فيها للكفار الذين اتخذوا من دونه أرباباً :

أن المستحق للربوبية إله واحد ، هو الله - تعالى - ، لأنه هو الذى خلق العالم ودبره أحسن تدبير .

أما آلهتهم ، فهى مخلوقة له - تعالى - ، وعاجزة عن الخلق والتدبير ، فلا تصلح

للربوبية .

(أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ)

المفردات :

(تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) : تذللًا وسرًا .

(المعتدين) المتجاوزين الحد في كل شيء .

التفسير

٥٥- (اذْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ...) الآية

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ - سبحانه - دلائل عظمته فيما سبق ، طلب هنا ، من عباده أن يدعوه في تذللٍ مُسرِّين ، فإن ذلك هو اللائق بجلال الخالق .

والمعنى : ادعوا ربكم الذي عرفكم عظمته فيما سبق .. وليكن دعاؤكم إياه في تذللٍ وإسرار يليقان بالأدب مع الله تعالى ، فإن الصباح في الدعاء تجاوز للأدب ، واعتداءً والله - تعالى - لا يحب المعتدين .

أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى قال : « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ ^(١) فجعل الناس يجهرون بالتكبير ^(٢) فقال : أيُّهَا النَّاسُ : ازْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ... إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا .. إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا . وهو معكم .. » الحديث . والاعتداء في الدعاء أنواع :

منها ما كان بالجهر والصباح .

ومنها أن يطلب منزلة نبي أو يطلب المحال ، أو يُشْهَبَ في الدعاء ، أو يدعوا بمعصية .

روى ابن ماجه : أن عبد الله بن مُغفل رضى الله عنه ، سمع ابنه يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال له : أَيُّ بَنِيَّ ، سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، وَعُذِّبِهِ مِنَ النَّارِ . فإِنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول : « سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَلُونَ فِي الدُّعَاءِ » .

واختلِفَ في رفع اليدين في الدعاء .

فقال قوم بكراحتهم ، ومنهم جبير بن مطعم ، وابن المسيب وابن جُبَيْر ومجاهد .

واختاروا أن يشير بالسبابة إيدانا بالإخلاص .

رأى شريح رجلاً رافعا يديه بالدعاء . فقال مَنْ تَتَنَاوَلُ بِهِمَا ؟ لَا أُمَّ لَكَ ..

(١) وفي رواية أخرى (في غزاة) . (٢) وفي رواية « فجعل رجل كلما حلا ثنية قال : لا إله إلا الله » .

وسندهم في ذلك ما أخرجه مسلم عن عمارة بن رُوَيْبَةَ ، وأَنَّهُ رَأَى بِشَرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى المنبر رافعا يديه فقال : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ . لقد رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يزيد عن أن يقول بيده هكذا . وأشار بإصبعه المُسَبَّحَةِ .

ورَوَى جَوَازُ الرِّفْعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - ورواه البخاري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسنده إلى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : « دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ » وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إِنكَارُ مَنْ يَنْكُرُ سُنَّةَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ رَوَايَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ .

ويؤيدُ سُنَّةَ الرِّفْعِ ، مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ لَمْ يَحُطِّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ » .
قال : هذا حديث حسن غريب .

قال القرطبي : قلت : والدعاء حسن .. كيفما تيسر ، لإظهار الحاجة والخضوع له - تعالى -
فإن شاء الداعي ، استقبل القبلة ورفع يديه . وهو حسن . وإن شاء فلا .
فقد فعل ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. انتهى بتصرف .
٥٦ - (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) :

أى ولا تفسدوا فيها بالكفر والمعاصي ، بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء .

وقد طلب الله من عباده أن يكون أمرهم دائراً بين الخوف والرجاء . فقال :
(وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا) :

أى وادعوا الله خائفين من عقابه ، طامعين في ثوابه . فهما كجناحي الطائر :

يحملانه في طريق استقامته . فإن انفرد أحدهما هلك الإنسان . قال تعالى :

« نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ » ^(١) .

وقد بشرنا - سبحانه - بالرحمة لمن أحسنوا . فقال :

(إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ) :

أى إن رحمة الله قريب ممن أحسنوا بالطاعة ، ودار أمرهم بين الخوف والرجاء .

وعبر عن الرحمة المؤنثة لفظا بقريب وهو مذكر ، إما لأن المؤنث غير حقيقى فيجوز تذكير خبره ، كما قاله الجوهري وإما لأن الرحمة والرحم معناهما واحد وهو العفو والغفران كما قاله الزجاج واستحسنه النحاس .

على أن « فعيلا » يستوى فيه المذكر والمؤنث . . غالبا ومنه ما هنا .

(وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ ۚ وَبَادِنُ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾) .

المفردات :

(بُشْرًا) : أصله بُشْرًا بضمين . فخفف بالإسكان . وهو جمع بشير . أى : مبشرات بالمطر .

(بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) : أى قبل المطر الذى هو من رحمة الله .

(أَقَلَّتْ) : أى حملت .

(وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ) : المراد به الأرض الكريمة التربة .

(وَالَّذِي خَبُثَ) المراد بالبلد الخبيث : الأرض السبخة التي لا يجود نباتها .

(لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِيدًا) أى : لا يخرج نباته إلا قليلا عسيرا ، عديم النفع .

التفسير

٥٧ - (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ...) :

لايزال الكلام موصولا في آيات الله ونعمه . فقد بين الله سبحانه - قبل ذلك - أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وأنه يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ، وأن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، وأن له - وحده - الخلق والأمر .

ثم جاءت هذه الآية ؛ لبيان آية الله في إرسال الرياح ، وآثارها .

والتعبير بالمضارع في قوله : (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ) الخ .. للإيدان بتجدد هذه النعمة .

فإن المضارع يفيد الاستمرار التجددى .

والمعنى : والله هو الذى يثير الرياح بعد سكونها ، ويرسلها - مبشرات - لعباده بالمطر الذى هو من رحمته تعالى .. حيث يجعلها بين يديه - أى سابقة له ، فتنبعث الراحة والطمأنينة في نفوس الظماء ، وتجعلهم منتظرين رحمة الله التى عودهم إيّاها بعد هبوب الرياح التى اعتادوا أن يروها سابقة للأمطار . فإنها مؤذنة بمشيئاتها تحمل السحب الحوامل بالأمطار - وذلك قوله تعالى :

(حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ) :

أى حتى إذا حملت الرياحُ سحباً ثقالاً ، بما اشتملت عليه من الأمطار - ساق الله ذلك السحاب نحو بلد يابس ، يشبه الميت في بطلان نفعه ، لأجل إحيائه بالسقى والرى .
(فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) :

أى فأنزلنا - بالبلد الميت - الماء من السحاب بقدرتنا ، فأخرجنا بذلك الماء من كل الثمرات .

أو فأخرجنا في هذا البلد اليابس ، جميع أنواع الثمرات التي يصلح لها .
فتبارك الله القادر : « يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ » ^(١) .

(كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) :

الإشارة راجعة إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت .

وفيما يلي بيان المعنى على الوجه الأخير ، لشموله للأول .

المعنى : كما أحيينا البلد الميت بالماء ، بإحداث القوة النامية فيه ، حتى جاد بأنواع
النبات والثمرات - كما فعلنا ذلك - نُخرج الموتى من القبور ، ونحييها : برّد النفوس
والأرواح إلى أبدانها ، بعد جمعها ، وإفاضة أسباب الحياة على عناصرها ؛ لعلكم تذكرون
وتتعضون بما تَرَوْنَ من شئون الأرض الميتة وإحيائها ، فتعلمون أن من قدر على إحيائها
وإنبات النبات فيها ، بعد يبسها الشبيه بالموت ، فهو - كذلك - قادر على بعث الموتى
من القبور وإحيائهم .

٥٨ - (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا) :

المقصود بالبلد الطيب : الأرض الكريمة ذات التربة الطيبة ، التي تجود بخير النبات
وكثيره .

والمقصود بالبلد الذي خَبِثَ : الأرض التي لاتصلح للإنبات الجيد . كالأرض
السبخة .

وقد ضرب الله البلد الطيب للذي ينتفع بالمطر ، فيخرج النبات الكثير والثمر
الوفير - ضربه مثلاً لمن تدبر الآيات ، وانتفع بها .

وضرب البلد الخبيث الذي لاينتفع بالمطر - ضربه مثلاً لمن لم ينتفع بالآيات ،
ولم يرفع لها رأساً .

والمعنى : والأرض الطيبة الكريمة التربة ، تنتفع بالمطر فيخرج نباتها زاكياً ، حسناً ،
كثير الحب والثمر ، غزير النفع ، بتيسير الله ومشيئته . . والأرض التي خَبِثَتْ تُرْبَتُهَا
لاينتفع بالمطر كثيراً . فلهذا لا يخرج نباتها إلا نكداً - أي قليلاً عديم النفع .

(كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ) :

مثل ذلك التبیین الواضح ، الوارد في هذه الآية - نبين جميع الآيات ، لقوم يشكرون نعمة الله ، فيتفكرون فيها ، ويعتبرون بها .

قال الشيخ أبو السعود - عليه رحمة الله - في هذه الآية :

إنها مثل لإرسال الرسل بالشرائع : التي هي ماء حياة القلوب ، إلى المكلفين المنقسمين

إلى المقتبسین من أنوارها ، والمحرومين من مغنم آثارها : اهـ .

وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم :

« مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا ، فَكَانَ مِنْهَا نَقِیَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ . وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكْتَ الْمَاءَ ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا .. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى ، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً ، وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا . فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلِمَ . وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ » أخرجه الشيخان .

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ - إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥٩) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٦٠ قَالَ يَنْقُومَ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٦١ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦٢) .

المفردات :

(الملأ من قومه) الأشراف منهم - أي رؤساؤهم الذين يملئون المجالس بمهابتهم وعلمهم

منزلتهم (ضلال مبين) بُعد بين عن الحق - كما يزعمون .

التفسير

٥٩- (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ . . .) الآية .

بعد أن ضرب الله الأرض الطيبة ، مثلاً لمن انتفع بآياته ، والأرض الخبيثة ، مثلاً لمن لم ينتفع بها - عقب ذلك بقصة قوم نوح ، وهم ممن لم ينتفعوا بآياته . وكان قوم نوح يعبدون الأوثان . وكان أشهرها لديهم : وُدًا ، وسُواعًا ، ويغوثًا ، ويعوقًا ، ونسراً .

وسياتى بيان ذلك فى سورة نوح ، بمشيئة الله تعالى .

وقد أرسل الله تعالى إليهم نوحًا - عليه السلام - ، فدعاهم إلى توحيد الله ، والتوبة من عبادة الأوثان .

والمعنى : وتالله ، لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه ، فقال لهم : يا قوم اعبدوا الله وحده ، ليس لكم من إله يستحق العبادة سواه . أما آلهتكم التى صنعتموها بأيديكم ، فإنها لا تستحق أن تُعبد ، لأنها مخلوقة وليست بخالقة ، ومصنوعة وليست بصانعة . . . إننى أخاف عليكم - إن بقيتم على شرككم - عذاب يوم عظيم . وهذا اليوم العظيم : إما يوم القيامة ، وإما يوم الطوفان ، الذى يصلهم بعذاب يوم القيامة .

وقد مكث نوح - عليه السلام - يدعو قومه إلى الله - تعالى - ألف سنة إلا خمسين عاماً . وقد أمضى فيهم هذه المدة فى حِجَاجٍ وَلَجَاجٍ معهم ، أجملته هذه الآية - التى تليها - على النحو الآتى :

٦٠- (قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) :

المَلَأُ : الأشراف ، وأطلق عليهم ذلك لأنهم يملئون العيون والقلوب بوجاهتهم وجاههم . والمعنى : قال الأشراف من قومه : إنا لنراك فى بعدٍ عن الحق واضح . يقصدون بذلك : أنهم - وقومهم - على الحق ، وأن نوحًا يحيط به الضلال والباطل .

٦١ - (قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) :

المعنى : قال نوح للأشراف الذين اتهموه بإحاطة الضلال به : ليس بي أى شىء من الضلالة التى زعمتم إحاطتها بي ، ولكنى رسول من رب العالمين .
ومن كان كذلك ، فهو فى تمام الهدى إلى الحق . . فكيف تتركون عبادة مالك العالمين إلى عبادة مالا حول له ولا قوة ؟ .

وعقب ذلك ، بأنه أبرأ ذمته بتبليغهم رسالة ربه ونصحهم . فقال :

٦٢ - (أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) :

المعنى : أبلغكم - من آن لآخر - رسالة ربي ، المشتملة على توحيده وعبادته ، وعلى قواعد السلوك المرتضى ، والأخلاق الفاضلة ، وعلى شئون الآخرة ، التى ينتهى إليها الناس . . وأنصح لكم باتباعها ؛ لتجصلوا على ثوابه ، وتنجوا من عقابه ، وأعلم من شئون الله مالا تعلمون من عظيم القدرة ، وشدة البطش بمن يظنون - على كفرهم - بعد تبليغ رسالاته - أى أوامره ونواهيه - إليهم .

(أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾) .

الفردات :

(ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ) : تذكير ووعظ من خالقكم ، (الْفُلِكِ) : السفينة ، (قَوْمًا عَمِينَ) :

قوما عمى القلوب .

التفسير

٦٣ - (أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ...) الآية .

أنكروا على نوح - عليه السلام - أن يكون رسولاً من رب العالمين - وهو رجل منهم - وكذبوه . فقال لهم : هل استبعدتم وعجبتم من أن جاء وحى مذكّر لكم من ربكم ، على لسان رجل - من جملةكم أو من جنسكم - وقلتم من أجل ذلك ما قلتم : «... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ . إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بَاجٍ» ^(١) إلى غير ذلك مما لا خير فيه ، مع أنه جاء : لينذركم ويخوفكم عاقبة شرككم ومعاصيكم ، ولتتقوا الله في عقائدكم وأعمالكم ، ولعلكم ترحمون ، إذا امتثلتم ، ولم يأتكم لأغراض دنيوية تعود عليه منكم . فكيف تتهمونه بالكذب ، وتردّون قوله ، وهو رجل منكم تعلمون حاله من الصدق ، ولا مصلحة له سوى هدايتكم ؟ .

٦٤ - (فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) :

أى فأصروا على تكذيبه في رسالته ، واستمروا على ذلك ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وكانوا - طيلة هذه المدة - كلما جدّدوا تكذيباً ، جدّد لهم دعوةً دون كلّ أو ملل ، فلم يزددهم دعاؤه إياهم ، إلا فراراً من الحق ، كما قال تعالى حكاية عنه في سورة نوح : «... رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا . فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا .» ^(٢) وبعد أن يشس من إيمانهم ، دعا عليهم قائلاً : «... رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا . إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ،» ^(٣) .

وقد استجاب الله دعاءه ، وأمره ببناء سفينة ليركبها مع من آمن معه ، حتى ينجو معهم من الغرق بالطوفان الذي قدّر الله إهلاك قومه به ، استجابة لدعوته - عليه السلام - فلما أتمّ بناءها ، أمره الله أن يركبها ومن آمن معه . ثم فجر الله عيون الأرض ،

(١) سورة المؤمنون : ٢٤ ، ٢٥

(٢) سورة نوح ، الآيتان : ٦٥ ، ٦٦

(٣) سورة نوح ، الآيتان : ٢٦ ، ٢٧

وفتح أبواب السماء بماء منهمر . وعمّ الطوفانُ أرض قومهم ففرقوا ، لتكذيبهم بآيات الله .. وأنجاهُ اللهُ ومن آمن معه ، وهم رُكَّابُ الفُلك - أى السفينة التى صنعها - ثم يعلّلُ اللهُ إهلاك قوم نوح بقوله :

(إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ) :

أى كانوا عُنى القلوب غير مستبصرين .

قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد ، والنبوة ، والمعاد .

وقد كان عدد ركاب سفينته من المؤمنين قليلا، فيهم من أولاده : سام وحام ويافث وزوجاتهم . وعلى أى عدد كان ركاب السفينة ، فإن الله لم يبق من ذريتهم أحدا ، سوى ذرية نوح - عليه السلام - ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ » ^(١) .

ولهذا يعتبر نوح - عليه السلام - ، هو الأب الثانى للبشر ، بعد آدم - عليه السلام - ...
وجميع البشر من أولاده الثلاثة المذكورين .

(وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَبْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾) .

المفردات :

(فى سفاهة) : السفاهة ؛ الخفة والحمالة .

التفسير

٦٥- (وَالِى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ) :
 أى وأرسلنا إلى عاد، أخاهم هودا . وكانوا يعبدون الأوثان ، بعدما غيروا وبدلوا
 شريعة نوح - عليه السلام - .

قال لهم هود - بعد ما أرسل إليهم - يا قوم اعبدوا الله وحده . واتركوا أوثانكم .
 فما لكم من إله غيرِه ، أتغفلون عما حدث لقوم نوح ، فلا تتقون الله تعالى ؟

وكانت مساكن عاد هذه ، بين الشَّحْرِ^(١) ، وعُمان ، وحضرموت ، بالأحقاف ... وكانوا جبارين :
 طوال القامة . وفيهم يقول الله تعالى : (وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ
 وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ...)^(٢) وهى التى سماها الله (عاداً الأولى) فأرسل الله إليهم هودا .
 وكان منهم . ولذا ذكره الله بقوله : (أخاهم) فدعاهم إلى توحيد الله ، وترك ما هم
 عليه من طغيانٍ وظلم . فكان ردُّهم عليه ما حكاه الله بقوله :

٦٦- (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ
 مِنَ الْكَاذِبِينَ) :

قال الأشراف الذين كفروا من قوم هود - ردًّا على دعوته إليهم إلى عبادة الله
 - وحده - وترك ما هم عليه من طغيانٍ وجبروتٍ - إنا لنراك مستغرقاً في خفة العقل ،
 والطيش ، والحماسة . حيث فارقت دين قومك إلى ما تدعو إليه . وإنا لنعقد أنك
 من الكاذبين فيما تزعم من النبوة والرسالة .

ووصفُ الملأ في قوم «هود» بالذين كفروا ، يؤذن بأن من أشرافهم من سارع
 إلى الإيمان به ولم يكذبه ، ولكنه كان يكتُم إيمانه ، بخلاف الملأ من قوم «نوح»
 فإنهم جميعاً كانوا كافرين . فلذا لم يقيدهم الله بوصف الكفر ، كما قيّدوا به
 في قوم هود . . . . وقيل : وصفوا به لمجرد الذم .

(١) سهل من سهول اليمن الشرقية .

(٢) سورة الأعراف ، من الآية : ٦٩ ، وسياق تفسيره .

٦٧ - (قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) :

قال هود لقومه متلطفا ، ردًا على اتهامهم إياه بالسفاهة وخفة العقل : يا قوم ليس بي أى سفاهة ، ولكنى رسول من رب العالمين : دعوتكم - بمنتهى الوعى والرشاد وحب الخير لكم - لكى تعبدوا رب العالمين الذى أرسلنى ، وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك والطغيان .

٦٨ - (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ) :

أبلغكم ما أرسلنى به ربه إليكم من العقيدة الرشيدة ، والأخلاق المجيدة ، وأنا ناصح أمين . حيث نصحتكم بترك ما أنتم عليه ، لأنى أعلم من الله ما لا تعلمون .

(أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾)
قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾) .

المفردات :

(لِيُنذِرَكُمْ) : ليحذركم عاقبة كفركم .

(خُلَفَاءَ) : تخلفونهم فى مساكنهم أو أرضهم .

(بَسْطَةً) : سعة فى القامة والقوة .

(آلَاءَ اللَّهِ) : نعمه .

(تُفْلِحُونَ) : تفوزون .

التفسير

٦٩ - (أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ) : .

أغفتم عن الهدى ، وعجبت من مجيء تذكير من خالقكم ومربيكم ، على لسان رجل منكم ، لكي ينذركم ويخوفكم من عاقبة ما أنتم عليه من شرك وطغيان !! في حين أن ذلك لا يدعو إلى العجب ، لأن الرسول - إذا كان منكم - كان معروفا لكم في صدقه وأخلاقه . وذلك أدعى إلى اطمئنانكم لما جاء به . فإن الرائد الصادق لا يكذب أهله . ولو كان الرسول غريباً عنكم ، لكان ذلك أدعى إلى اتهامه ، بأنه تصنع النبوة ، ليخضعكم إلى قبيلته . ولو كان ملكاً لهلكتم إن كان بصورته الملكية ، ولاشبهه عليكم أمره إن تشكل بصورة أحد من البشر .

وبعد أن خوفهم الله من عقابه ، ذكّرهم نعمه ، فقال :

(وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ..) الآية .

المعنى :

وتذكروا نعمة الله عليكم ، إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح . حيث ملككم مساكنهم وبلادهم .

أو أن المعنى : جعلكم خلفاء من بعدهم في السيطرة على الأرض وملكها .

وكما جعلكم خلفاء الأرض ، زادكم في الخلق سعة ، فأنتم طوال القامة أشداء الأجسام ، فاذكروا نعم الله التي تتقلبون فيها ، لكي يفضى بكم ذكرها إلى شكرها المؤدى إلى الفلاح .

٧٠ - (قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبِدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا .....) الآية .

استبعد قوم هود أفراد الله بالعبادة ، وترك آلهتهم التي عبدها آباؤهم من قبلهم . وقديماً كان التقليد سبباً للنكبات .

والمعنى : قال عاد لهود : أجبنا بدعائك لكي نعبد الله وحده ، ونترك ما كان عليه آباؤنا من عبادة الأوثان ؟ فأتينا بما تعدنا به من العذاب ، إن كنت من الصادقين في رسالتك ، وفيما أنذرتنا به ، إن نحن لم نؤمن بها .

(قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَدِّلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾) .

المفردات :

- (قَدْ وَقَعَ) : أى وجب واستحق .
 (رِجْسٌ) : عذاب - مأخوذ من الارتجاس وهو الاضطراب .
 (سُلْطَانٍ) : حجة لها سلطان على القلوب .
 (وَقَطَعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا) . وأهلكناهم حتى آخرهم ، والدابر الآخر .

التفسير

٧١- (قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ....) :

الرجس العذاب ، ولم يكن العذاب قد وقع على عاد حين قال لهم هود : (قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ ...) الخ . فلذا يفسر الوقوع : إما بمعنى الاستحقاق والوجوب ، أو ينزل المتوقع منزلة الواقع . كما في قوله تعالى : (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ) ^(١) .

والمعنى: قال هود لعادي- حين أصرُّوا على الكفر وطلبوا إتيان العذاب الذي توعدهم به-
قال : قد وجب واستحق عليكم عذاب وغضب من ربكم ، حتى كأنه نزل بكم ووقع فعلا .

(أَتَجَادِلُونَنِي فِيْ أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ) :

كثيرا ما يطلق الاسم على المسمى . ومنه قوله تعالى : « تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ »^(١) : أى تبارك ربك وتعالى عن الشبيه والنظير .

ومن اطلاق الاسم على المسمى ما جاء في هذه الآية الكريمة .

والمعنى : أتخاصموننى وتنازعوننى- بقوة - فى أنصاب وأوثان سمَّيتموها آلهة ،
وليس فيها من مصداق هذه التسمية أى دلالة ؟ إذ المستحق لهذه التسمية هو الموجد
لهذا الكون ، الخالق له ، المدبر لأمره !

أما هذه الأنصاب ، فهى مخلوقة وليست بخالقة ، عاجزة وليست بقادرة ..
فكيف زعمتم ألوهيتها ، وجادلتمونى فيها ، مع أن الله تعالى هو المستحق للألوهية وحده ،
ولم ينزل سلطانا أوحجة بعبادتها والتقرب بها إليه ؟ !

(فَانْتَظِرُوا إِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) :

وحيث كنتم مصرين على عبادتها - بدون سلطان ولا برهان - فقد وجب عليكم عقاب
كفركم بالله وعصيانكم لرسوله . فانتظروا هذا العقاب ، إني معكم من المنتظرين وقوعه .
٧٢- (فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ) :

بعد أن أُنذِرهم هود بأن عقاب الله آتٍ لا محالة ، وأن عليهم أن ينتظروه - نزل
العذاب بهم ، فأنجاه الله والذين آمنوا معه - برحمة منه ، واستأصل جميع الكافرين
بآيات الله ، فلم يُبق منهم أحدا . فإن قطع الدابر كناية عن إهلاك الجميع .

وفائدة ذكر قوله تعالى : (وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ) بعد قوله : (الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا) الإيذان بأنهم لو كانوا مؤمنين ، لما أهلكهم الله . بل كان ينجيهم كما نجى المؤمنين . ويجوز أن يكون المراد وما كان ينتظر منهم الإيمان .

وخلاصة ما ذكره المفسرون والمؤرخون من قصة عاد : أنهم كانوا يسكنون بأحقاف اليمن ، وأنهم تبسّطوا في البلاد ما بين عُمان وحضرموت . وكانت لهم أصنام يعبدونها . فبعث الله إليهم هودا ، وكان من أفضلهم حسبا ، فكذبوه وازدادوا عتوا ، وتجبّرا ، وأمسك الله المطرَ عنهم ثلاث سنوات ، حتى جهدوا - وكان أهل هذه الأقاليم إذا نزل بهم بلاء لجأوا إلى البيت الحرام ، وطلبوا من الله أن يفرجه عنهم .. وكان أهل مكة - وقتئذ - هم العماليق ، من أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام . وسيدهم معاوية بن بكر ، وكان يسكن بظاهر مكة خارج الحرم . فنزل به وفد عاد . وكانوا سبعين من أشرفهم ، وقد جاءوا يطلبون من الله الغيث ورفع القحط عنهم . فأنزلهم معاوية بن بكر عنده وأكرمهم . وكانوا أخواله وأصهاره ، فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر ، ويسمعون غناء القيان ، وشغلوا عما جاءوا من أجله .

وكان معاوية يستحي أن يكلمهم ، خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه ، فأوعز إلى إحدى القينات فغنتهم بما ذكّرهم ما جاءوا من أجله . فقال بعضهم لبعض : إن قومكم بعثوا بكم ليتغوثوا لهم من البلاء ، فأبطأتم عليهم !!!

فدخلوا الحرم . وقال رئيسهم : اللهم اسقي عاداً ما كنت تسقيهم . ولكنهم حقّت عليهم كلمة الله بما عصوا رسولهم هوداً واستعجلوا العذاب . فأنشأ الله لهم سحاب ظنوها مطرا ، خرجت على عاد من وادٍ .. يقال له : المغيث .. فقالت عاد : (هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا) بينما كان هو العذاب الذي استعجلوا به ، فهو ريح عقيم . فيها عذاب أليم : تدمر كل شيء بأمر ربها . . . سخرها الله عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوما . فأهلكتهم جميعا . فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم .

وأنجى الله هودا ومن آمن معه . فجاءوا مكة . وعبدوا الله حتى أدركتهم منايهم .

(وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْعِيمِ ﴿٧٣﴾ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾).

المفردات :

(بَيِّنَةٌ) : معجزة ظاهرة الدلالة .

(وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) : وأنزلكم فيها مباءات ومنازل .

(وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ) : النحت نَحَرُ الشيء الصلب . ونحتهم الجبال : اتخذهم الأحجار

منها .

(الْآءَ اللَّهِ) أى : نعمه . جمع ألى وهو النعمة .

(وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ) : ولا تسعوا فيها بالافساد .

التفسير

٧٣ - (وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ) :

أى وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً ، ليعتزلوا الشرك بالله ، ويعبدوا الله وحده .

فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهُ .

وقوم ثمود : من ولد ثمود بن جابر بن أرم بن سام . وكانت مساكنهم بالحجر ، بين الحجاز والشام . وكانوا عربا بعد عاد . وقد كثروا وعتوا وعبدوا غير الله . فبعث الله إليهم صالحا ليهديهم سواء السبيل . وكان واحدا من أشرافهم . ولذا قال : (أَخَاهُمْ صَالِحًا) فقالوا له : يا صالحُ قد كنتَ فينا مرجواً قبل هذا ... أتنبأنا أن نعبد ما يعبد آبائنا ؟ وكان في القوم بناءون مهرة ، فكانوا ينحتون من الجبال أحجارا ، ويتخذون منها بيوتا ، وكانوا في سعة من معاشهم .

فلم يزل صالح يدعوهم .. فلم يؤمن به إلا قليلٌ منهم من المستضعفين . فلما ألح عليهم بالتحذير والإنذار ، طلبوا منه آية تشهد له بأنه مرسل من عند الله تعالى . فقال لهم : آية آية تريدون ؟ قالوا : تخرج معنا إلى عيدنا ، في يوم معلوم لهم من السنة ، فتدعو إلّهمك وتدعوا آلِهتنا ، فإن استجيب لك اتبعناك ، وإن استجيب لنا اتبعنا . فوافقهم صالح . فلما خرجوا في عيدهم ، دَعَوْا أوثانهم فلم تستجب لهم . فأشار رئيسهم إلى صخرة وقال لصالح : أخرج لنا ناقةً - وَذَكَرَ أَوْصَافَهَا - فإن فعلتَ صدقناك . فأخذ عليهم العهد بذلك . ثم صلى ودعا الله ، فتمخضت الصخرة عن ناقة حسب الأوصاف التي أرادوها ، فقال لهم صالح :

(قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ) وإضافة الناقة إلى الله لتعظيمها ، ولأنها جاءتهم من عنده - سبحانه - بلا وسائط وأسباب معهودة . ولذا كانت آية .

وكان من عظم جسمها وعجيب أمرها ، أنها إذا وضعت فمها في الماء شربته كله . فلذا جُعِلَ لها يومٌ تختص فيه بشرب الماء ، ولهم يوم آخر لا تشاركهم في شربه .

وفي ذلك يقول الله تعالى : (لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ) ^(١) وكانت تعطيهم لبنا بدل الماء في اليوم الذي تختص فيه بالماء ، فيشربون ويدخرون .

فأمن بـ « صالح » جماعة ، بعد ظهور هذه الآية ، وكفر به آخرون .

و كانت أنعامهم تهرب منها إذا أبصرتها ترعى . فشق ذلك عليهم . ولذا قال لهم صالح - عليه السلام - ، محدثرا من مسها بسوء .

(فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ) :

أى فاتركوها تأكل العشب فى أرض الله ، فإن الناقة ناقة الله ، والأرض أرضه - سبحانه - . فليس لكم أن تحولوا بينها وبين رزقها فى أرض الله ، ولا أن تتعرضوا لها بشئ يسوءها ، كمنعها الماء والمرعى ، وغير ذلك من أنواع الإيذاء ، انقاء أن يأخذكم عذاب شديد الإيلام ، بسبب إهانتكم لآية الله .

٧٤ - (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ ...) الآية .

أى وتذكروا فضل ربكم عليكم ، حين جعلكم خلفاء له فى الأرض من بعد عاد ، أو خلفاء لهم من بعدهم فى أرضهم ، وجعل لكم فى أرض الحجر - بين الحجاز والشام - منازل أنزلكم فيها ، وبوأكم فى مباءاتها ومنازلها .

(تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا) :

هذا استئناف ، لبيان كيف بوأهم الله فى الأرض ؟ .

والمعنى : ومكنكم الله من الأرض ، بحيث تبنون من سهولها قصورا ، وتنحتون الجبال بيوتا .

أما بناؤهم من سهولها قصورا ، فمعناه : أن يحولوا السهول إلى مدائن ذات قصور رفيعة البنيان ، مما يجلبون إليها من مواد البناء ، أو أن يجعلوا نفس السهول موادا للبناء ، كالآجر وطين اللصق ، وغير ذلك .

وأما نحتهم الجبال بيوتا ، فالمراد منه : اتخاذهم من حجارتها المنحوتة - أى المنجورة المسواة - بيوتا ، بوضع بعضها فوق بعض ، بطريقة هندسية ، يستمسك بها البناء ولا يتصدع . وهذه النعمة التى يمن الله بها عليهم ، تدل على أنهم بلغوا فى فن العمارة والحضارة شأوا بعيدا ، فى هذا العهد الضارب فى القدم ، المتوغل فى أوائل البشرية ، حيث كانت البشرية تغط فى نوم عميق .

وتلك نعمة توجب على « ثمود » أن تذكروا الله فتشكروه عليها .

ولذا قال تعالى ، حكاية عن وعظ صالح - عليه السلام - لهم .

(فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) :

ولكنهم كفروا بها ، وجعلوها وسيلة للفساد والإفساد ، والاستعلاء على الناس .

(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا
لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا
بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي
ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾) .

التفسير

٧٥ - (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ
أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ . . . .) الآية .

بعد أن نصح صالح - عليه السلام - قومه ألا يتعرضوا لآية الله - وهي الناقة -
بسوء ، وذكّرهم نعمة الله عليهم ، ونصحهم أن يشكروها ولا يكفروها ، ولا يعشوا في
الأرض مفسدين - قال أشراف قومه المستكبرون ، للذين استضعفهم ، وهم المؤمنون
منهم ، سائلين - بطريق الاستهزاء - هل تعلمون أن صالحا مرسل من ربه ، حتى سارعتم
إلى الإيمان به ؟ فأجابهم أولئك المؤمنون - في ثقة واطمئنان وجرأة - إنا بما أرسل به
من ربه مؤمنون ، لأننا نعلم أنه مرسل من ربه بالحق .

٧٦ - (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) :

قال الأشراف المستكبرون للمستضعفين المؤمنين - بعد أن سمعوا منهم جوابهم -
إنا بـ« صالح » الذي آمنتم به كافرون . ولم يقولوا : إنا بما أرسل به كافرون ، إظهارا
لمخالفتهم إياهم وردا لمقالتهم .

(فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ آئِنَّا
بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ التَّصْحِيحَ ﴿٧٩﴾).

المفردات :

(فَعَقَرُوا النَّاقَةَ) : العقر ؛ الجرح . ويطلق على النحر .

(وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ) : استكبروا عن امتثاله .

(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ) : فأهلكتهم الزلزلة .

(جَائِمِينَ) : خامدين : ميتين .

التفسير

٧٧- (فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ . . .) الآية .

كان للناقة شرب يوم ، ولهم شرب يوم من الماء . ويقال : إنها كانت تعوضهم عن يومها ماءً باللبن . كما يُقال : إنها كانت حين ترعى صيفا أو شتاء ، تهرب منها أنعامهم لضخامتها - فعقروها ، واقتسموا لحمها ، وخالفوا بذلك أمر رسولهم صالح عليه السلام - . فقال لهم : « تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ » ^(١) .

وفي اليوم الرابع ، أتتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض : أسكتت قلوبهم فهلكوا ، فأصبحوا - في ديارهم وأرضهم - جائمين ، خامدين ، لاهراك بهم .

وأصل الجشوم : القعود . ويقال للناس : هم جشوم - أى قعود لاحرك بهم ولا ينبسون .

قال أبو عبيدة : الجشوم للناس والطير ، والبروك للإبل .
والمراد ؛ كونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم - فلما فوجئوا - وهم كذلك -
بالعذاب ، هلكوا وهم على حالهم ، من غير اضطراب ولا تحرك .
ولا يخفى ما فيه من شدة الأخذ وسرعة البطش . .

٧٩- (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ) :

أى فانصرف بعد ما شاهد من حالهم ، وقال - متحسرا على ما فاتهم من الإيمان -
لقد أبلغتكم رسالة ربي ، ونصحت لكم بالترغيب والترهيب ، وبذلت فيكم وسعى .
ولكنكم لا تحبون الناصحين ، فبقيتم على غيكم ، حتى أصابكم الله بالهلاك .
وظاهر الآية أنه تولى بعد أن رأى حالهم من الهلاك ، وأنه خاطبهم وهم موتى بقوله :
(لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي) الخ .

ومثل ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بصرعى بدر ، حين وقف بهم وخاطبهم
وهم فى القلب قائلا : « إِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ » .
وقيل : إنما تولى عنهم قبل نزول العذاب بهم حين شاهد علاماته ، وانصرف منكرا
ما فعلوا ، متوجها إلى فلسطين بمن معه من المؤمنين ، ثم رجعوا - بعد هلاك الكافرين -
فسكنوا ديارهم . والله تعالى أعلم .

(وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾) .

المفردات :

(الْفَاحِشَةُ) : الفعلة الشديدة القبح - والمراد بها هنا اللواط .

(مُسْرِفُونَ) : مجاوزون الحد في المعصية .

التفسير

٨٠ - (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) :

المعنى : وأرسلنا لوطا إلى قومه حين قال لهم - موبِّخا منكرًا زاجرا - أتأتون الفعلة المتناهية في القبح، المتماذية في الشرّ والسوء ؟ ما سبقكم بفعلها أحد من العالمين ، بل اخترعتموها أنتم .

وقد أنكر الله عليهم أولا : إتيان هذه الفاحشة . ثم وبَّخهم ثانياً : على أنهم أول من ارتكبها ، فإنه ليس المراد من قوله تعالى : (مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) نفى سبق غيرهم لهم فحسب ، بل المراد أيضاً : أنهم أسبق العالمين إليها . فهم أول من أحدثها . وذلك على حد ما قيل في قوله تعالى : « فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا »^(١) ، فليس المراد منها أنه لا يوجد أظلم منهم فقط ، بل المراد أنهم أظلم من كل ظالم .

ثم بين الله هذه الفاحشة المهينة الشائنة فقال :

٨١ - (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ) :

إنكم لتباشرون الذكور لمجرد الاشتهاء الفاجر ، تاركين النساء اللاتي جعلهن الله مواضع الاشتهاء ، عن طريق الزواج !! بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في المعاصي . وكان لوط عليه السلام يقيمُ بقرية « سدوم » فأرسله الله إلى أهلها ، وكانوا أهل كفر بالله وعصيانٍ له . وكان من أخطره : إتيان الذكران في أدبارهم ، وقطع السبيل على الغرباء لممارسة الفاحشة معهم . وكان من أمر لوط معهم ما سبق بيانه متجملاً في الآيتين الماضيتين . وفيما يلي بيان ما أجاب به قومه وعقاب الله لهم ، على إصرارهم ومضيتهم في الكفر والفاحشة .

(وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
 إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ
 مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾) .

المفردات :

(يَتَطَهَّرُونَ) : يتنظفون من الفواحش .
 (مِنَ الْغَابِرِينَ) : من الباقيين . وفي المصباح : غَبَرَ . تُسْتَعْمَلُ للماضي وللباقي .
 فهي من الأضداد .

التفسير

٨٢ - (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ...) الآية .
 المعنى : وما كان جواب قوم لوط على زجرهم عن الفاحشة ، إلا أن قال بعضهم لبعض :
 أخرجوا لوطا ومن آمن معه من قريبتكم « سدوم » فإنهم أناس يتطهرون .
 وغرضهم من وصفهم بالتطهر الاستهزاء والسخرية بتطهرهم من الفواحش ، والافتخار
 بما هم فيه من القدارة الخلقية . كما هو شأن أهل الدعارة .
 ٨٣ - (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) :
 المعنى : فأنزلنا بهم العذاب : فأنجيناه لوطا وأهله ، إلا امرأته كانت من الباقيين بالقرية ،
 حتى نزل بأهلها الكافرين العذاب ، فهلك معهم ، لأنها كانت تُبْطِنُ الكفر وتظهر الإيمان .
 والنفاق أخطر أنواع الكفران .

والمراد بأهله الذين أنجاهم الله معه : المؤمنون من أهل القرية . سواء أكانوا من أقاربه أم لا .
 وكانت نجاتهم بتدبير الله - تعالى - . فقد أرسل الله جبريل وبعض الملائكة معه ، لإهلاك
 قوم لوط ، فأخبروه بمقصدهم ، وأمره أن يخرج ومن آمن معه إلى الشام ، ويدع امرأته
 فإنها من الهالكين .

وفي ذلك يقول الله تعالى : « فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ » ^(١) .

٨٤ - (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) :

المعنى : وأرسلنا عليهم مطرا عجيبا .. بيّنه الله بقوله : «... وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ » ^(٢) . فهلكوا جميعا .

فانظر ، أيها العاقل ، متعجبا : كيف كانت عاقبة المجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون .

وكانت قراهم خمسا ، تسمى « الموثفكة » بين الشام والمدينة المنورة .

(وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ۚ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ ۚ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ۚ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾) .

المفردات :

(مَدِينَ) : اسم قبيلة شعيب ، وهم أولاد مدين بن إبراهيم . وتطلق على المدينة التي كانوا يقيمون فيها ، وهي واقعة قرب « معان » ، بطريق الحجاز .

(بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ) : حجة واضحة .

(تَبَخَّسُوا) : البخس : النقص مطلقا . ويدخل فيه نقص الكيل والميزان .

(وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) : تمنعون الناس عن دين الله .

(وَتَبْتَغُونَهَا عِوَجًا) : وتطلبون أن تكون معوجة .

(فَكَثَّرَكُمْ) : زاد في عددكم وأموالكم .

(بِحُكْمٍ) : بفصل .

التفسير

٨٥ - (وَالِىَ مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ...) الآية .

ذُكِرَتْ هذه القصة في القرآن الكريم عدَّة مرَّات . فقد وردت في الأعراف ، وهود ، والشعراء . وتختلف في عدد آياتها إيجازا وإطنابا . وأطولها ما ذكر في سورة هود .

المعنى : وأرسلنا إلى أهل مدين واحدا منهم ، هو أخوهم في النسب « شعيب » - عليه السلام - . وهو من سلالة إبراهيم - عليه السلام - من فرع إسحق .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر « شعيب » قال : « ذاك خطيب الأنبياء » ، لحسن مراجعته قومه .

وقد بعثه الله - عزَّ وجلَّ - رسولا إلى أهل مدين ، فدعاهم إلى عبادته تعالى ، ونهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل . فكذبوه وعاندوا . فأخذهم الله بالصيحة . وبعثه الله إلى أصحاب الأيكة ولم يكن شعيب منهم نسبا ، فكذبوه فأخذهم الله بعذاب يوم الظُّلَّةِ .

وفيا يلى قصته مع أهل مدين .

(قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ) :

هذه دعوة إلى توحيد الله - عز وجل - وهى دعوة الرسل جميعا .. فما من نبي إلا دعا قومه

إلى توحيد الله تعالى ، ونبذ عبادة غيره ، وإفراده بالعبادة . قال تعالى :

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ » ^(١) .

(قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ) :

أى وقال لهم : قد جاءتكم حجة واضحة ومعجزة ظاهرة ، شاهدة على صدق نبوتى من ربكم ، ومالك أموركم .

ولم تذكر معجزته فى القرآن ، كماله تذكر معجزات بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

ويكنى أن الله أخبر بمجيئه بالبينة الواضحة لهم .

أما تعيينها بشخصها ، فلا ضرورة تدعو إليه .

(فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ) : بعد أن أمرهم شعيب بتوحيد الله ، وعظهم بالحفاظ

على حقوق الناس ، بإيفاء الكيل والميزان . ثم قال لهم :

(وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) : أى ولا تنقصوا الناس أشياءهم ، بأخذها على

وجه البخس . وهو النقص فيها خفية وتدليسا .

ويدخل فى البخس ، وصف الأشياء بما ينقص قيمتها ، ويصرف الناس عنها . ويدخل فيه

أيضا نقص الكيل والميزان عند البيع ، والمبالغ فى استيفائه عند الشراء ، وغير ذلك مما يسلب الحقوق .

(وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) : أى ولا تفسدوا فى الأرض بالجور والكفر

بعد إصلاح شأن أهلها بالشرائع التى جاء بها الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .

(ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ) :

أى ذلكم المذكور من العمل بما أمركم به الله تعالى ، من توحيد الله ، وإيفاء الكيل

والميزان ، وترك ما نهاكم عنه من البخس والإفساد فى الأرض - خير وزيادة لكم فى كل شيء ،

لأن الناس إذا عرفوكم بالأمانة والصدق والوفاء ، رغبوا فى معاملتكم لثقتهم فيكم .

(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) : أى إن كنتم مصدقين لى فيما دعوتكم إليه ، من توحيد الله تعالى ،

والعمل بسائر ما شرعه الله لكم من الأحكام .

٨٦- (وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ) :

أى ولا تنقعدوا بكل طريق من الطرق المسلوكة : تخوفون من آمن بشعيب ودينه بالقتل .
أو تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم .

(وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ) :

أى : وتمنعون من آمن بدين الله الذى جاء به «شُعَيْب» من الاستمرار عليه ، وتحملونه
- بِشَتَّى الْأَسَالِيبِ - على الرجوع عنه ، كالطعن فى «شُعَيْب» بأنه كذاب ، جاء ليفتن الناس
عما هم عليه من تدين .

(وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا) : أى وتطلبون لسبيل الله الاعوجاج بوصفها للناس بما يعيبها وينقصها .

وهى أبعد ما تكون عن العوج والنقص .

(وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ) :

أى وتذكروا نعمة الله عليكم ، حيث كنتم قليلى العدد والمال ، فوفر عددكم
بكثرة النسل . وزاد أموالكم فأغناكم .

(وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) :

أى وتفكروا فى عاقبة من أفسدوا قبلكم من الأمم المجاورة لكم ، مثل قوم نوح ، وعاد ،
وثمود . واعتبروا بما حل بهم بعد عصيانهم .

٨٧- (وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا) :

يقول شعيب عليه السلام : وإن وجد منكم جماعة صدقوا بالذى أرسلت به من الشرائع
والأحكام ، وجماعة أخرى استمروا على التكذيب ، فلم يصدقوا بذلك .

(فَاصْبِرُوا) :

الخطاب للمؤمنين بشعيب - عليه السلام - ، حثاً لهم على الصبر ، واحتمال ما ينزل بهم
من إيذاء الكفار لهم .

(حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا) :

أى واصبروا إلى أن يقضى الله بيننا وبينهم ، وهو - ولاشك - ناصر المؤمنين ،
ومنتقم من الكافرين . . فهذا وعد للمؤمنين ، ووعد للكافرين .

(وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) أى : وهو - عز وجل - خير من يفصل بين الناس بالحق ،

ويميز المحق من المبطل . فهو الحكم العدل : لا معقب لحكمه ولا جور فيه .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب السابع عشر

الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٧٩

(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبُ
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَئِ
كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ
بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفَتُخ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾) .

الفردات :

(المَلَأُ) : الرؤساء وَالْوُجَهَاءُ .

(قَرْيَتِنَا) : هى مدين (مِلَّتِنَا) : ديننا (افْتَرَيْنَا) : الافتراء : أقبح الكذب .
(وَمَا يَكُونُ لَنَا) : أى وَمَا يَنْبَغِي وَمَا يَصِحُّ لَنَا (افْتَحَ) : احكم (الفَاتِحِينَ) : الحاكمين .

التفسير

٨٨- (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشْعِبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ
مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَئِ كُنَّا كَارِهِينَ) :

بعد أن سمع قوم شعيب مواعظه ودعوته إياهم إلى التوحيد واتباع الحق قال الرؤساء
من قومه غير مكلفين بتكذيبه وعصيانه - قالوا - استعلاء عليه واستكباراً وتطاولاً :
« لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا » .

أى والله لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا - مدين - قهرا ، استصغاراً
لشأنكم واستهانة بدينكم كى نستريح من مواظبتك على دعوتنا لاتباعك ، وعقابا لكم
على ترك ملتنا ، إلا أن تعودوا إليها فنصفح عنكم ونبقيكم فى وطنكم .

« قَالَ أُولَٰئِكَ كُنَّا نَكَارِهِمْ » .

أى قال شعيب جواباً لقولهم - أو لتعودن - أنعود في ملتكم حتى في حال كرهنا لها لن يكون منا ذلك مطلقاً في أى حال بعد أن نجّانا الله من ظلمة الكفر والضلال ومنّ علينا بنعمة الإيمان .

وتوسيطهم النداء بقولهم (يا شعيب) بين تهديدهم له ولمن آمن معه بالإخراج . لزيادة تهديدهم الناشئ عن غاية طغيانهم واستكبارهم .

٨٩- (قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا) :

أى نكون قد اخترقنا على الله كذباً عظيماً بلغ غاية القبح والشناعة إن رجعنا إلى الشرك الذى أنتم عليه بعد أن خليصنا الله منه وهدانا إلى الإيمان إذ يكون الرجوع حينئذ اعترافاً منا بظهور أن ما كنا عليه من الإيمان والتوحيد باطل وكذب . وما أنتم عليه من الكفر والضلال حق وصدق - وهذا منتهى التناقض - ولا كذب أقبح وأشنع من هذا .

(وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا) : أى وما يصح وما يتصور منا الرجوع إلى الشرك في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله - تعالى - خالقنا ومربينا ، وحاشا أن يشاء الله ذلك بعد إنقاذه - سبحانه - لنا من الوثنية والضلال وعنايته بإرشادنا وإبلاغنا إلى الكمال اللائق بنا فهو ربنا الرحيم بنا . الذى أبلغنا بتربيته لنا إلى ما نحن فيه من الكمال الدينى .

(وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) : أى أحاط علم خالقنا الذى ربّانا وأبلغنا إلى الكمال اللائق بنا . - أحاط علمه - بكل ما كان وما سيكون من الأشياء ، ومن جملة ذلك أحوال عباده ونياتهم فلا يعيدنا إلى الكفر بعد أن أنقذنا منه ما دمنا معتصمين بحبله المتين ودينه القويم (عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا) : أى على الله وحده توكلنا وفوضنا إليه أمر تخليصنا من الأشرار وتثبيتنا على الإيمان .

وبعد أن ظهر لشعيب ما عليه قومه من العتو والطغيان ، وأنه لا أمل في إيمانهم ، أعرض عنهم ونادى ربه طالباً أن يفصل بينه وبينهم بالحق . فقال :

(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) : أى يا ربنا اقض بيننا وبينهم بالقضاء الحق حتى يتميز الخبيث من الطيب وأنت خير الحاكمين - والتعبير بقوله « افتح » : لأن القضاء بالحق يفتح الأمر المغلق .

(وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيِ اتَّبِعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾) .

المفردات :

(الرَّجْفَةُ) : الزلزلة الشديدة .

(جِثِيمِينَ) : باركين على الركب أذلاء .

(كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا) : أى كأن لم يقيموا في مدينتهم . والمراد : أنهم استئصلوا بالمرّة يقال غنى بالمكان يغنى أقام به - والمغنى - المنزل .

(فَتَوَلَّى عَنْهُمْ) : أعرض عنهم وبعد .

(آسَى) : أحزن .

التفسير

بعد أن بين القرآن الكريم إصرار شعيب ومن آمن معه على دين الله وعدم عودتهم إلى ملة قومهم انتقل إلى بيان ما قالوه تخويفاً لأتباعهم من أتباع رسالة شعيب . فقال تعالى :

٩٠- (وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ) : أى

وقال الرؤساء المستكبرون الذين أصروا على الكفر من قوم شعيب - عليه السلام - بعدما أيقنوا بصلابته ومن آمن معه فى الإيمان وإصرارهم عليه ، وخافوا إقبال الناس على دعوته . اتجهوا إلى تخويف عامة الناس من قبول دعوته بقولهم : (لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ) : أى لئن أطعتم شعيباً فدخلتم فى دينه وتركتم ملة آبائكم إنكم حينئذ لخاسرون دينكم الذى أنتم عليه ، وخاسرون دنياكم بفقدان مزاياكم التى تتمتعون بها بيننا من المسالة والتبادل التجارى ، والرضا عنكم ، والإخلاص لكم ، وفقدان المكاسب التى تحصلون عليها بالبخس وتطفيف الكيل والميزان وغير ذلك .

وبعد أن حكى القرآن الكريم تكذيب أهل مدين أخاهم شعيباً وأنهم رفضوا دعوته عتوا واستكباراً وحث رؤسائهم أتباعهم على عدم اتباعه . شرع يبين كيفية إهلاك هؤلاء الطغاة المتجبرين فقال تعالى :

٩١- (فَأَخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ) : أى فأهلكتهم الزلزلة الشديدة

فأصبحوا باركين على ركبهم هالكين هلاك الذلة والصغار فى أماكنهم لا ينتقلون منها .

وقد جاء فى سورة هود أن قوم شعيب أهلكوا بالصيحة كما قال - تعالى - : « فَأَخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةُ » وفى الشعراء أنهم أهلكوا بعذاب يوم الظلة « فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ » ويوجه هذا الاختلاف فيما أهلكوا به بأن شعيباً أرسل إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة ، فأما أصحاب الأيكة فقد أهلكوا بعذاب يوم الظلة . كما سيأتى بيانه فى سورة الشعراء ، وأما أهل مدين فقد أهلكوا بعذابين ، أحدهما سبب والآخر مسبب ، فأما السبب فهو الصيحة ، والمراد بها صيحة جبريل عليه السلام بهم ، وأما المسبب فهو الزلزلة فقد أصابتهم من صيحته رجفة وزلزلة قضت عليهم فنسب هلاكهم تارة إلى السبب الأول وهو الصيحة ، وتارة إلى السبب الثانى وهو الرجفة التى ترتبت على الصيحة - فلا تعارض بين الآيات .

وزيادة فى إيضاح ما حل بهم من أهوال قال تعالى :

٩٢- (الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ) :

أى : هؤلاء الذين كذبوا دعوة شعيب إلى توحيد الله والإصلاح وترك الفساد فى الأرض .
 (كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا) أى : كأنهم بعد إهلاكهم بالزلزلة الشديدة لم يقيموا أبداً بديارهم
 حيث استؤصلوا بالرجفة . وكانوا وحدهم الخاسرين فى الدنيا بالهلاك الشديد وفى الآخرة
 بعذاب النار - خسروا وحدهم دون شعيب ومن آمن معه كما كانوا يظنون . اقرأ قولهم
 فيما سبق : (لِّئِنْ أَتَيْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ) .

ومقابلة هذه الآية بما قبلها يتبين أمران :

١- أن استئصالهم بارتجاف الأرض حتى كأنهم لم يقيموا فيها كان فى مقابلة تهديدهم
 لشعيب بقولهم : « لنخرجنك يا شعيب » .

٢- أن ما جاء فى هذه الآية من خسران الكافرين من قوم شعيب وحدهم ، جاء فى مقابلة
 قول رؤسائهم لأتباعهم تحذيراً من اتباع شعيب : « لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون »

وبهذا ظهر أن جزاءهم كان من جنس ما كانوا يقولون ، ولكنه يفوقه فى الشدة .

٩٣- (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ) :

أى فأعرض شعيب وابتعد عن قومه حين رأى الهلاك الذى نزل بهم وقال معتذراً عن
 عدم حزنه عليهم وأسفه على ما حل بهم ، ومتبرئاً من ظلمهم يا قوم والله : لقد اجتهدت فى
 إبلاغكم رسالات الله الذى خلقنى وربانى وبينت لكم ما فيها من سعادة دنياكم وأخراكم ،
 وبذلت وسعى فى توضيح طريقى الخير والشر فلم تستجيبوا لى - وكان الواجب أن تسمعوا
 قولى وتقبلوا نصيحى . فحققت عليكم كلمة العذاب - بما قدمتم - فكيف أحزن على هلاك
 قوم بالغوا فى الكفر ، وأصروا عليه ، واستكبروا استكباراً ، لن يكون ذلك منى .

(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى
عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾) .

المفردات :

- (بِالْبَأْسَاءِ) : بالبؤس وشدة الفقر .
(وَالضَّرَّاءِ) : الضراء المرض .
(السَّيِّئَةِ) : هي كل ما يسوء .
(الْحَسَنَةِ) : كل ما يستحسنه العقل والطبع .
(عَفَوْا) : أى كثروا عددًا ومالًا . يقال عفا النبات إذا كثر .
(مَسَّ آبَاءَنَا) : أى : أصاب آبائنا .
(بَغْتَةً) : فجأة .

التفسير

٩٤- (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ..) الآية : بعد
أن بين القرآن الكريم - فيما سبق - أحوال الأمم مع أنبيائهم وذكر ما حل بهم من الهلاك
والدمار جزاء تكذيبهم . انتقل في هذه الآية إلى بيان سنة الله - تعالى - في إنذار المكذبين
من الأمم قبل إهلاكهم :

والمعنى : وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكة أى نبي من أنبيائنا يدعو أهلها إلى
عبادة الله - تعالى - فكذبوه وآذوه . إلا أصبناهم قبل إهلاكهم بالشدة والضرر ،

كإصابتهم بالمرض ونقص الأموال والأنفس والثمرات - إنذاراً لهم- (لَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ) :
 أى ابتلاهم الله بذلك رجاء أن يلجأوا إليه - سبحانه - طالبين كشف البلاء ويتذللوا له ،
 ويخلعوا عن أنفسهم أردية العتو والاستكبار فيؤمنوا بالله ربهم ولا يشركوا به أحدا .

ويجب أن نلاحظ أمرين :

١- أن إصابتهم بنحو الفقر والمرض لم تترتب على مجرد الإرسال. بل على تكذيب
 المرسلين ، بعد أن بذلوا غاية الجهد فى إبلاغ ما أرسلوا به .

٢- أن تكذيب الأمم للرسول مستتبع لنزول البلاء بهم بسبب عتوهم واستكبارهم .

وكما أنذر الله المكذبين بالفقر والمرض تارة . كذلك ابتلاهم وامتحنهم بالسعة والصحة
 مكانهما تارة أخرى . يدل لذلك قوله تعالى :

٩٥- (ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا) :

أى : ثم أعطينا أولئك المكذبين المُصِرِّين على الكفر : مكان ماساءهم من البأساء
 والضراء ، أعطيناهم مكان ذلك السلامة والرخاء . كما قال تعالى : «وبلوناهم بالحسنات
 والسيئات لعلهم يرجعون» واستمر عطاؤنا لهم حتى كثروا لهم وزاد عددهم فأبطرتهم
 النعمة وأطفئتهم الكثرة ولم يشكروها .

(وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ) : أى وقالوا جحودا للنعمة وكفرانا بالإحسان
 بعد البأساء والضراء ، وإعراضا عن العظة بنزول البلاء ورفعهم بالنعمة : قد أصاب آباءنا
 من قبلنا البأساء والنعمة ولسنا بدعنا منهم فما أصابنا على نمط ما أصابهم ، وهذا شأن
 الدهر يداول السراء والضراء بين الناس فليس ذلك إنذاراً لنا .

(فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) :

أى : فأهلكناهم إثر ذلك أشد الإهلاك وأقطعهم فجأة ، والحال أنهم لا يحسون أدنى
 إحساس بما سيلحقهم ، ودون أن يفكروا فى أن شيئاً من المكاره سيحيق بهم ، ليكون ذلك
 حسرة فى قلوبهم وعبرة لغيرهم ، كما قال تعالى : « حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً

فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ، فَيَنْبَغِي لِكُلِّ عَاقِلٍ أَنْ لَا يَغْتَرَّ بِالنِّعْمَاءِ ، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ .

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنَاتٍ وَهُمْ
نَاپِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ
يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا
أَنْ لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾) .

المفردات :

(لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) : أى ليسرنا لهم الخير من كل جانب .

(بَيِّنَاتٍ) : أى وقت بياتهم .

(ضُحًى) : أى ضحوة النهار وهى أوله .

(مَكْرَ اللَّهِ) : المراد بمكره تعالى إهلاكه لهم من حيث لا يحتسبون .

(أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ) : أفلم يصنع الهداية لهم .

(يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا) : يخلفون من مضى قبلهم من الأمم المهلكة .

التفسير

٩٦- (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ..)

الآية :

بعد أن بيّن القرآن الكريم ، عاقبة المكذّبين ، جاءت هذه الآية وما تلاها لتنعى على المكذّبين من أهل مكة ومن كان قبلهم وتوبخهم على إصرارهم على الكفر إذ كان سبباً في إهلاكهم وحرمانهم من الخير .

أى : ولو أن كفار مكة والذين أهلكوا قبلهم بسبب تكذيبهم آمنوا بالله وبما أنزله من الشرائع على أنبيائهم ، واعتبروا بما أصابهم من الضراء والسراء قبل إهلاكهم ، وجعلوا بينهم وبين الكفر والمعاصي وقاية بامتنال أوامر الله واجتناب نواهيه ، ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح (لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) : أى ليسرنا لهم سبل الخيرات الكثيرة والأرزاق الوفيرة ووسعناها عليهم من كل باب فأنزلنا عليهم من السماء ماء مباركاً فأنبت الزرع وأدرّ الضرع وأخرجنا لهم الكثير من كنوز الأرض وذلّلنا لهم ما على ظهرها من الدواب والأنعام « فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ » .

(وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) : أى ولكن كذبوا الرسل واستمروا على الكفر والقبائح ، ولم يؤمنوا ولم يعتبروا بما أصابهم فعاقبناهم جزاء ما قدمت أيديهم وعبرة لغيرهم ، ومن ذلك ما أصاب قريشاً من الجذب والقحط بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- عنهم ، لإصرارهم على الكفر فلما آمنوا فتح الله عليهم بركات من السماء والأرض وقد عبر الله تعالى عن إفاضة النعم والبركات على من يؤمن بالأنبياء بقوله : (فتحنّا) للإيذان بأنها ميسرة وكثيرة كأنها تتدفق عليهم من أبواب مفتحة .

وفى سياق الحديث عن تقرّيع المكذّبين من أهل القرى يقول الله تعالى :

٩٧- (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ) : أى أغفل أهل القرى

عمّا فى الإنذار بالبأساء والضراء من العبرة وما يليه من الأخذ والإهلاك ، فأمنوا أن ينزل عليهم عذابنا وقت بيانهم فى منازلهم وهم غارقون فى النوم ؟

وأهل القرى كما تقدم - يعم كفار مكة ومن حولها ، والمكذبين للرسل من الأمم قبلهم ، فتكون غفلة كفار مكة عدم اعتبارهم بإنذار من قبلهم ثم إهلاكهم إن أصرّوا ، وغفلة المكذبين من قبلهم عدم اعتبار كل أمة بإنذار من قبلها ثم إهلاكهم ، أو عدم اعتبار الأمة الواحدة بإنذار الله لها بالبأساء والضراء قبل إهلاكها كما جرت سنة الله في إهلاك المكذبين .

ويقول الله تعالى في سياق توبيخهم :

٩٨- (أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ) : أى أغفل أهل القرى عما فى إنذار المكذبين ثم إهلاكهم من عظة وعبرة وأمنوا أن ينزل عليهم عذابنا فى صدر النهار وقت الضحى عند انتشار ضوء الشمس إذا ارتفعت « وَهُمْ يُلْعَبُونَ » : أى وحالهم أنهم يلهون ويشغلون بما لا ينفعهم كأنهم يلعبون لشدة غفلتهم .
وجاءت الآية بأسلوب التوبيخ كسابقتها للمبالغة فى التقرير والتشديد .

والمراد استنكار أن يأمن أهل القرى نزول العذاب عليهم ليلاً أو فى أول النهار ، وتقريراً للاستنكار السابق قال تعالى :

٩٩- (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) : أى أجهلوا سنة الله فى خلقه فأمنوا استدراجهم إياهم بإغداق نعيمه عليهم ، وأخذهم لهم فجأة من حيث لا يحتسبون ؟ إن هذا لمنكر وعجيب . لأنه لا يأمن نزول الهلاك إلا الذين خسروا أنفسهم بالكفر . وأضاعوا فطرة الله التى فطر الناس عليها بترك النظر والاعتبار :

وإشباعاً لاستنكار كفر المكذبين يعقب الله ماتقدم بقوله :

١٠٠- (أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) :

أى أولم يجلب الهداية للكافرين الذين يرثون الأرض من بعد إهلاك أهلها ، أن الشأن لدينا لو نشاء لأصبناهم بالعذاب بسبب ذنوبهم ، كما أصبنا من قبلهم الذين ورثوهم الأرض بعد هلاكهم بسبب ذنوبهم ، فشأننا فى الوارثين هو شأننا فى الموروثين إذا كانوا على سنتهم ، والمراد بالوارثين كل من كفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - .

وكذب دعوته (وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) : أى ونحن نحكم إغلاق قلوبهم دون الخير بسبب إساءتهم لأنفسهم باختيار الكفر والضلال فهم لا يسمعون إنذارا ولا يتدبرون إرشادا ولا يعتبرون بهلاك السابقين .

(تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾) .

المفردات :

(بِالْبَيِّنَاتِ) : أى بالمعجزات الواضحة الدلالة .

(وَمَا وَجَدْنَا) : أى وما علمنا .

(مِنْ عَهْدٍ) : أى من وفاء بعهد . والمراد ما عهد الله إليهم من الإيمان والتقوى .

(وَإِنْ وَجَدْنَا) : إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ، والتقدير : وإنه وجدنا

أى وإن الشأن وجدنا .

(لَفَاسِقِينَ) : أى لخارجين عن الإيمان والطاعة .

التفسير

١٠١- (تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ) : أى تلك القرى المهلكة بسبب بلوغ أهلها غاية العتو والاستكبار . نذكر لك يا محمد من أخبارها وأخبار أهلها ما فيه تسلية وعبرة لمن أرسلك الله إليهم . وحسبكم فى الدلالة على صدقها ، ما نقل

إليكم أبائكم من أنبيائها ، وما ترونه من آثار تدميرها ، وما تسمعون من أهل الكتاب عنها
« فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » .

على حين أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ، أولى بالتصديق من أهل الذكر ، فهو المؤيد
بالمعجزات الباهرات ، وهو الصادق الأمين .

(وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) : أى وتالله لقد جاء كل أمة من تلك الأمم التي
خلت ، رسولها الذي بعثه الله إليها بالمعجزة الخاصة به الواضحة الدلالة على صدق رسالته
الموجبة للإيمان على ما قضت به حكمته - تعالى :

(فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ) : أى فما حدث لأمة من تلك الأمم الضالة
الرجوع عما هم عليه من كفر وضلال إلى هداية الرسل وإرشادهم ، بل استمروا على التكذيب
وعدم الإيمان طول حياتهم ولم تغنهم الآيات والنذر ، لكمال عتوهم وشدة طغيانهم ،
فاستحقوا بذلك ما نزل بهم من العذاب .

(كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ) : أى مثل هذا الختم الذي أغلق الله به قلوب
هؤلاء السابقين بسبب اختيارهم الكفر على الإيمان يختم الله على قلوب جميع الكافرين ،
ويجعل عليها سداً يغلقها . فلا يسمعون نصحاً ولا يبصرون حقاً ، ولا تلين قلوبهم .
إذ تركوا الحق واتبعوا الباطل واختاروا طريق الفساد .

ثم أضاف القرآن إلى ما تقدم شيئاً من سوء سلوكهم فقال تعالى :

١٠٢ - (وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) : أى وما علمنا
لأكثر الأمم التي مضت من عهد^(١) - أى رعاية لحرمة - وإن الشأن معهم أنا وجدنا أكثرهم
فاسقين خارجين عن القيم الخلقية والدينية ، وما آمن وأصلح منهم إلا قليل .

(١) من جملة معاني العهد رعاية الحرمة ، وهذا المعنى هو المناسب لقوله تعالى في ختام الآية : (وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ
لَفَاسِقِينَ) راجع المادة في القاموس .

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾) .

المفردات :

(مَلَيْهِ) : الملائ رؤساء القوم .

التفسير

١٠٣ - (ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ...) الآية :

أى : ثم أرسلنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب الذين تقدمت أخبارهم أرسلنا بعدهم - موسى - بآياتنا . أى : بمعجزاتنا التسع الدالة على صدق رسالته ، وهى العصا تنقلب حية واليد تخرج من جيبه بيضاء ، والسنون المجذبة ونقص الأنفس والثمرات ، والظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وطمس الأموال^(١) .

(إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ) : أى إلى ملك مصر ورؤساء قومه ووجهائهم .

وخصوا بالذكر مع أن رسالته لفرعون وقومه أجمعين . لأنهم يقومون بتدبير الأمور ، وغيرهم تبع لهم .

(فَظَلَمُوا بِهَا) : أى فكفروا بهذه الآيات وكانوا بهذا الكفر ظالمين ، لأنها واضحة الدلالة على صحة رسالة موسى عليه السلام ، ولم يؤمنوا بها .

أو المعنى : فظلموا أنفسهم إذ عرضوها للهلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخرة بسبب تكذيبهم بهذه الآيات ، وظلموا غيرهم بمنعهم من الدخول فى دين الله .

(١) هذه الآيات ستذكر فى هذه السورة ، عدا طمس الأموال ، فهو مذكور فى سورة يونس فى قوله تعالى :

« رَبَّنَا اطمس على أموالهم » .

(قَانِظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) : أى فتأمل بفكرك مآل هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض بالشرك وقتل الأنفس البريئة وتعذيب الضعفاء وسلب الأموال ، لاشك في أن مآلهم لا تحيط العقول بأهواله وشدته . فقد أغرقتهم الله جميعاً بمرأى من موسى ومن معه وتلك عاقبة الظالمين .

(وَقَالَ مُوسَى يُفِرُّعُونَ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَى أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنِى إِسْرَءِيلَ ﴿١٠٥﴾) .

المفردات :

(جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ) : جئتكم بآيات واضحة الدلالة على نبوتى .

التفسير

١٠٤ - (وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) :

لما أجمل القرآن آيات موسى عليه السلام في قوله سابقاً : (ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بَيِّنَاتِنَا) شرع يفصل تلك الآيات في هذه الآية .

والمعنى : قال موسى مخاطباً فرعون : -يا فرعون- إني رسول من عند رب العالمين خالق كل شيء ومربيه ومنتعده ، أرسلنى لأبلغك الحق الذى جئت به .

١٠٥ - (حَقِيقٌ عَلَى أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ) : أى إني رسول من رب العالمين محقق

الرسالة ثابتها ، ورسالتى قائمة على أن لا أقول على الله إلا الحق ، أوحقيق بمعنى حريص أى : حريص على أن لا أقول على الله غير الحق والصدق، فلا إهمال ولا تفريط .

أو المعنى : جدير بأن لا أقول على الله إلا الحق فتكون (على) في قوله تعالى :

(عَلَى أَن لَّا أَقُولَ) ... إلخ . بمعنى الباء إذ أن كلا منهما يأتى مكان الآخر .

(قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ) : أى قد جئتكم بآيات بيّنة واضحة الدلالة على صدق رسالتى من عند خالقكم ومربيكم الرحيم بكم فكانت صادقة لذلك .

(فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) : أى فخل يافرعون أمر بنى إسرائيل وأطلق سراحهم ولا تعترض طريقهم وأخرجهم من دائرة قهرك واتركهم أحراراً يعبدون الله وحده ولا تعذبهم .

(قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾) .

المفردات :

- (ثُعْبَانٌ) : هو الذكر من الحيات .
 (مُّبِينٌ) : بَيِّنٌ ظاهر لا يشك أحد في أنه ثعبان .
 (وَنَزَعَ يَدَهُ) : أى وأخرج يده من جيبه .
 (بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) أى : بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة يجتمع الناس عليه لينظروه تعجباً من شدته .

التفسير

١٠٦ - (قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ) : أى قال فرعون لموسى حين قال له ما قال : إن كنت يا موسى جئت بمعجزة واضحة الدلالة من عند إلهك الذى أرسلك كما تدعى (فَأْتِ بِهَا) : أى فأحضرها وأظهرها لنا، إن كنت فى دعواك الرسالة من جملة الصادقين وفى عدادهم .

١٠٧- (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ) : أى فآلقى موسى عصاه على الأرض فور طلب فرعون ففاجأهم بكونها ثعباناً عظيم الجثة مفزعاً لايشك أحد في أنه ثعبان يسعى ويتحرك حقيقة لامتخيلاً كما في سحرهم ، وذلك لظهور أمره ووضوح شأنه . وتلك هي الآية الأولى المؤيدة لصدقه ، ثم بين القرآن الكريم الآية الثانية بقوله :

١٠٨- (وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) : أى وأخرج موسى يده من جيبه بعد أن أدخلها فيه أمامهم على لونها الأصلي فإذا هي بعد إخراجها منه قد تغيرت على الفور من لونها الأسمر إلى لون أبيض خارج عن العادة ، جعل الناس ينظرون إليها وتتعجبون من أمرها .

(قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَا تُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾) .

المفردات :

- (لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) : لساحر ماهر عظيم العلم في سحره يأتى بأفعال عجيبة .
 (أَرْجِهْ وَأَخَاهُ) : أى أرجئهما وأخرهما لننظر في أمرهما .
 (الْمَدَائِنِ) : أى المدن حيث يوجد السحرة .
 (حَاشِرِينَ) : جامعين .

التفسير

١٠٩- (قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) : أى قال الرؤساء أصحاب الرأي من قوم فرعون حينما جاءهم موسى بالآية التي طلبها فرعون - قالوا - فزعاً وخوفاً ومجاعة لفرعون : إن هذا الذى يدعى أنه رسول رب العالمين لساحر ماهر في سحره بلغ الغاية في إتقانه .

١١٠- (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) : صَدْرُ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ جُمْلَةِ حَدِيثِ الْمَلَأِ لِفِرْعَوْنَ ، أَيْ وَقَالُوا لَهُ أَيْضًا : يَرِيدُ مُوسَى السَّاحِرُ الْمَاهِرُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ - مِصْرَ - بِسِحْرِهِ الْعَظِيمِ ، لِيَنْتَزِعَ مَلِكُهَا مِنْ أَيْدِيكُمْ ، وَيَرِثَهَا مِنْ بَعْدِكُمْ (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) : أَيْ قَالَ فِرْعَوْنَ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ مَقَالََةَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ مِنْ قَوْمِهِ فَبَيَّأَ أَمْرَ تَأْمُرُونَ وَبَيَّأَ رَأْيَ تَشِيرُونَ فِي شَأْنِ مُوسَى ؟

١١١- (قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ) : أَيْ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ - إِبْدَاءً لِلْمَشُورَةِ الَّتِي طَلَبَهَا فِرْعَوْنَ مِنْهُمْ أَمْرَ الْقَضَاءِ فِي أَمْرِهِمَا حَتَّى يَتَضَحَّ لِلنَّاسِ أَنَّهُمَا سَاحِرَانِ حِينَ نَظَّهَرَا عَلَيْهِ بِسِحْرِنَا ، وَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِمَا حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ :

(وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ) : أَيْ وَابْعَثْ فِي مَدَائِنِ مِصْرَ وَقَرَاهَا رِجَالًا يَجْمَعُونَ السِّحْرَ مِنْ حَيْثُ يَوْجَدُونَ وَيَحْضُرُونَهُمْ إِلَيْكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى :

١١٢- (يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ) :

أَيْ : يَجِئُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ مَاهِرٍ بَلَغَ الْغَايَةَ فِي إِتْقَانِهِ عِلْمَ السِّحْرِ .

(وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لِمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) .

التفسير

١١٣- (وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ) : تَحْكِي هَذِهِ الْآيَةَ أَنَّ فِرْعَوْنَ عَمِلَ بِمَشُورَةِ مَلِكِهِ ، فَاسْتَدْعَى السَّحَرَةَ مِنَ الْمَدَائِنِ ، فَجَاءُوهُ وَقَالُوا لَهُ : (إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ) : أَيْ هَلْ يَكُونُ لَنَا أَجْرٌ مُؤَكَّدٌ ، إِنْ تَحَقَّقَتْ لَنَا الْغَلْبَةُ بِسِحْرِنَا عَلَى مُوسَى يَرِيدُونَ بِسُؤَالِهِمْ هَذَا أَنْ يَتَحَقَّقُوا مِنْ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا عَلَى سِحْرِهِمْ إِنْ غَلَبُوا ، حَتَّى يَبْذُلُوا الْجَهْدَ الْمَوْصِلَ إِلَى تِلْكَ الْغَايَةِ بِزَعْمِهِمْ ، وَالِاسْتِفْهَامَ فِي الْآيَةِ مَلَاظَمَ ، وَقُرْءًا :

(اَيْنَ لَنَا أَجْرًا) : بإظهار همزة الاستفهام ، وقد أجابهم فرعون على استفهامهم هذا بما بطمئنتهم على أن لهم أجرًا مؤكدًا ، وذلك فيما حكاه الله بقوله :

١١٤ - (قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) : أى قال فرعون استجابة لهم : نعم لكم ما طلبتموه من الأجر ، وإن لكم عندى زيادة على ذلك المكان القريب والمنزلة الرفيعة ، فلا أقف فى تكريمكم عند إعظام أجركم وإغداق المال عليكم .

وإنما أعلمهم بالأجر والزلفى عنده قبل أن يباشروا سحرهم ، تحريضًا لهم على بذل الوسع فى عمل السحر عند التقائهم بموسى - عليه السلام -

(قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِمَّا أَنْ تُتْلَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾
قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا
بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾) .

المفردات :

(وَاسْتَرْهَبُوهُمْ) : بالغوا فى إرهابهم وتخويفهم .

التفسير

١١٥ - (قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِمَّا أَنْ تُتْلَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ) : أى قال السحرة عند مواجهتهم لموسى فى ساحة التحدى : يا موسى إما أن تلقى عصاك التى تنقلب حية قبلنا ، وإما أن نكون نحن الذين نلقى حبالنا التى تنقلب أفاعى قبل إلقاءك ، وكان هذا التخيير فى البدء ، ناشئًا عن ثقتهم بالغلبة ، سواء أتأخروا عنه أم تقدموا عليه فكأنهم قالوا : إن أمرك لا يهمنا فالغلبة لنا عليك سواء أبدأت أم كنا نحن البادئين .

١١٦ - (قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ) : أى : قال لهم موسى عليه السلام - استهانة بشأنهم ووثوقًا بتأييد الله - تعالى - له

(أَلْقُوا) : أى ابدأوا بإلقاء ما تريدون إلقاءه فسترون ما يحل بكم من افتضاح أمركم وظهور كذبكم وتمويهكم .

(فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ) : أى فلما ألقى السحرة ما عندهم من حبال وعصى صرفوا أعين الناس عن إدراك حقيقة هذه الأشياء لكثرة ما أتوا من أمور عجيبة وتمويهات كثيرة أثرت على الناس تأثيراً نفسياً بالغاً فخفيت عليهم الحقائق حتى خيل لهم مالا حقيقة له كأنه حقيقة ، وأرهبوهم بذلك إرهاباً شديداً وملأوا قلوبهم رعباً وخوفاً .
(وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ) : أى : وأتوا فى باب السحر بأنواع كثيرة وأعمال عجيبة خيل للناظرين أنها حقائق ثابتة ، وليست كذلك فكان سحرهم عظيماً عندهم لا فى واقع الأمر .

(* وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغْلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾) .

المفردات :

(تَلْقَفُ) : أى تأخذ وتبتلع بسرعة .

(مَا يَأْفِكُونَ) : ما يكذبون ويموهون الحقائق بقلبها - والإفك فى الأصل قلب الشيء عن وجهه ومنه قيل للكذاب أفك لأنه يقلب الكلام عن وجهه الحق إلى الباطل .

(فَوَقَعَ الْحَقُّ) : ثبت وظهر .

(وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : ظهر بطلان السحر الذى كانوا يعملونه .

(وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ) : وعادوا من مبارزة موسى مستسلمين وصاروا أذلاء .

التفسير

١١٧- (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ) :

أى : وبعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ، وجاءوا بأنواع كثيرة من السحر البارع الذى سحروا به أعين الناس ، وخيل ، لهم ما خيل ، وأرهبوهم إرهاباً شديداً .

بعد ذلك أمر الله - تعالى - موسى - عليه السلام - بطريق الوحي تقوية لعزمه ، وتسكيناً لروحه وإذهاباً للخوف عنه - أمره - أن يلتقى عصاه فألقاها .

(فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ) : أى فإذا هى حية عظيمة . تلتقم وتبتلع فى سرعة فائقة عجيبة ومخيفة ما قلبوه واختلقوه من السحر .

١١٨- (فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أى فثبت وظهر بهذا أن آيات الله لا تقف دونها الأباطيل ، وأن موسى رسول رب العالمين ، الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ، بعثه الله إلى فرعون بالحق المبين ، وبطل بهذا التأييد من الله ما كان يعمل الساحرون .

١١٩- (فَغَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ) : أى فانهزم هؤلاء السحرة أمام صدق موسى - عليه السلام - ومعجزته الواضحة التى جاء بها فى المكان الذى وقع فيه سحرهم بحضرة تلك الحشود الكثيرة التى جمعها فرعون لشهود ما يجرى بين موسى - عليه السلام - وعلماء السحر يوم الزينة وقت الضحى ، ورجع أولئك السحرة صاغرين أذلاء لهزيمتهم ، بعد ما كانوا براء . لأنهم هم الغالبون .

١٢٠- (وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ) : أى فخر السحرة وقوعاً على وجوههم بقوة - كأنما ألقوا من علو ساجدين لله رهبة وخشوعاً ، مؤمنين برب موسى مصدقين برسالته حينما وضع الحق لهم ، كما قال تعالى - حكاية عنهم .

١٢١، ١٢٢- (قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ) :

: أى وبعد أن ثيقنوا أن ما شاهدوه من أن أمر عصا موسى لا يمكن أن يجيء من السحر . قالوا آمنا وصدقنا برب جميع المخلوقات ومبدع الكائنات وهو رب موسى وهارون الذى بعثهما إلى فرعون وملكه بالقول اللين والحجة الواضحة وجاء تصديقهم غير مقتصر على ذكر وصفه تعالى بأنه رب العالمين - بل ذكروا أيضًا فيه - رب موسى وهارون دفعًا لتوهم أنهم أرادوا - فرعون - إذ حكى القرآن عنه قوله لقومه : «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى»^(١) كما لم يكتفوا بذكر (رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) خشية أن يتوهم معاند : أن لموسى وهارون ربًا سوى رب العالمين .

(قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾) .

التفسير

١٢٣ - (قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ) :

أى : قال فرعون حينما آمن السحرة بموسى وصدقوا برسائله - قال - موبخا لهم ومهدداً ، أقدمتم أيها السحرة على التصديق بموسى والإيمان بالآله الذى دعاكم إلى عبادته وتوحيده - أقدمتم على ذلك بغير إباحة منى وبدون رضاى فلسوف ترون ما أنزله بكم من العقاب الذى لا طاقة لكم به .

وكلام فرعون للسحرة يحتمل الإخبار ويحتمل الاستفهام التوبيخى على جرأتهم على الإيمان به قبل أن يأذن لهم ، تمهيداً لوعيده الآتى لهم ، وعلى الاستفهام تقدر الهمزة قبل آمنتم ، وحذف حرف الاستفهام معهود فى لغة العرب .

(إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُتُمْؤُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا) :

أى إن إيمانكم بموسى لم يقع منكم لوضوح حجته وصدق معجزته بل هو حيلة احتلت بها وخديعة اتخذتموها بالاتفاق مع موسى في مدينة مصر لتخرجوا منها سكانها الأصليين - القبط - فيزول ملكهم وتداول دولهم ويستقر لكم الأمر من بعدهم.

وقد قصد الطاغية بهذا الأسلوب : أن يلقى في أسماع عامة القبط بشبهتين :

الأولى : أن إيمان السحرة كان بناءً على اتفاق سابق وتواطؤ مع موسى .

الثانية : أن ذلك كان لإخراج أهل مصر من ديارهم ، وقصده تثبيت أهل مصر على ما هم عليه من عبادته والخضوع له وإذكاء نار عداوتهم لموسى وحقدهم عليه إذ ليس أشق على النفوس من مفارقة الأديان ، وترك الأوطان .

وبعد أن ألقى بهاتين الشبهتين توعد السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام فقال :

(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) :

أى فسوف تعلمون الأحوال التى سأنزلها بكم جزاء إيمانكم بموسى وتواطؤكم معه .

وقد عَقَّبَ وعيده المجل بتفصيله كما حكاه الله تعالى بقوله :

١٢٤ - (لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ) : أى لأقطعن اليد اليمنى مع الرجل اليسرى

أو بالعكس .

(ثُمَّ لَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) : أى ثم بعد تقطيع أيديكم وأرجلكم على الوجه المتقدم

لأربطنكم بالعبال على جذوع النخل ، كما قال تعالى : « وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى »^(١) .

وغرض هذا الأثيم من صلب السحرة بعد تقطيع أطرافهم زيادة التنكيل بهم ، وأن

يكونوا عبرة لغيرهم .

(قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِمَا يَتَرَبَّصْنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾) .

المفردات :

(مُنْقَلِبُونَ) : راجعون .

(أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا) : أفضه علينا وعُصنا به .

التفسير

١٢٥- (قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ) :

أى : إننا إلى نعيم ربنا الدائم وثوابه الجزيل ورحمته الواسعة لصابرون إذا نفذت فينا وعيدك . فعجل كى تتحقق أحب الأمانى إلى قلوبنا ألا وهى الفوز بقاء ربنا . وهذا أسمى ما ترقى إليه درجات الإيمان والثبات على الحق .

أو المعنى : إننا جميعاً إلى جزاء ربنا لراجعون بالموت لامحالة بأى سبب سواء أكان بطريقتك أم بغيرها ، فلن يزيدنا هذا التهديد إلا إيماناً .

أو المراد : إننا جميعاً نحن وأنت إلى حساب ربنا لراجعون بالموت فمصيرنا ومصيرك إليه تعالى . فيحكم بيننا بالحق وهو خير الحاكمين .

١٢٦- (وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِمَا يَتَرَبَّصْنَا) : أى وما تنكر منا

وما تعيب علينا أمراً من الأمور وفعلاً من الأفعال سوى إيماننا بربنا - وهو الحق - وتصديقنا بآياته البينات حينما جاءتنا واضحة هادية إلى الخير على يد موسى - عليه السلام - فصدقنا بها وآمنا برب العالمين رب موسى وهارون .

والإيمان بالله خير الأعمال وأساس كل سعادة ، وأصل المفاخر ، فلا نعدلُ عنه أبداً ، طلباً لمرضايتك بافرعون ورغبة فى رحمتك ، أو خوفاً من عقابك .

وتقريراً لما في قلوبهم من قوة الثبات على ما قالوه رغبوا عن خطاب فرعون ولجأوا إلى الله يطلبون منه صبراً جميلاً ، وثباتاً على الإسلام إذ قالوا :

(رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ) :

أى : يا ربنا أفض علينا صبراً عظيماً صادقاً يغمرنا كما يغمر الماء الذى يصب بغزارة ما ينزل عليه - صبراً - يكون عوناً لنا على تحمل الشدائد عند تنفيذ وعيد فرعون كى لانهود بعد الإيمان كفاراً ، وأمتنا ثابتين على الإسلام غير مفتونين بوعيد فرعون .

(وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) (١٢٧) .

المفردات :

(أَتَنْذَرُ مُوسَى) : أى أترك موسى .

(وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ) : ونستبقى نساءهم أحياء .

التفسير

١٢٧- (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) :

أى وقال أصحاب الرأى من قوم فرعون حين شاهدوا صدق موسى وغلبته وإيمان السحرة به وظهور أمره . قالوا يحرضون فرعون على إيذاء موسى ويشيرون عليه بمطاردته . والتخلص منه ومن أتباعه : أترك موسى وقومه أحراراً آمنين يعيشون فى أرض مصر فساداً يصرفون الناس عن اتباعك ويحولونهم عن عبادتك . ويترك هو تعظيمك وتعظيم آلهتك التى شرعت لهم عبادتها : وجعلت نفسك الإله الأكبر لهم . كما حكاه القرآن عنه فى قوله : « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى » ^(١) إن هذا لا ينبغى أن يكون كما زعموا .

وأُضيفت الآلهة إلى فرعون لأنه الأمر بعبادتها لتقربهم إليه .

ويجوز أن تكون له آلهة كان يعبدها مثل الشمس والكواكب ، فأُضيفت إليه آلهته ، إضافة المعبود للعابد ، وأما قوله تعالى حكاية عنه : « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى » وقوله : « مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي » فيحملان على أنه كان يؤله نفسه زاعماً أنه يمثل الآلهة السماوية ، وأنه بذلك يكون إلههم الأعلى من البشر ، وأنه لا يعلم لهم إلها يستحق أن يعبد سواه ، لأنه يمثل الآلهة ، ومثل هذا الاعتقاد موجود في اليابان ، حيث يزعم الإمبراطور أنه يمثل الآلهة ، ولذلك يعبده قومه الذين هم على مذهبه ، وبعد أن استعدى الملأ فرعون على موسى وقومه بنى إسرائيل أجابهم بقوله :

(سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ) :

أى : قال فرعون للملأ من قومه تهديداً لقوم موسى سنعيد سيرتنا الأولى معهم فنفعل بهم ما كنا نفعله من قبل فنقتل الذكور، عند ولادتهم ونستبقى النساء أحياء ليزدادوا بهن ضعفاً ، وليعلم موسى ومن معه أننا مازلنا الأقوياء الغالبين ، وأنهم مازالوا الأذلاء المقهورين كما قال تعالى : (وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) : أى وإننا مستعلون عليهم بالغلبة والسلطان لم يتغير لنا حال ولم يتبدل لنا نظام .

(قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾) .

التفسير

١٢٨ - (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا) :

لما سمع أتباع موسى عليه السلام ، وعيد فرعون وتهديده الذى مر بيانه ، ملأ الخوف والفرع قلوبهم فدعاهم إلى الاستعانة بالله وأمرهم بالصبر ووعدهم النصر كما حكاه القرآن الكريم فى هذه الآية .

والمعنى : قال موسى - عليه السلام - للمؤمنين به تثبيتاً لقلوبهم وتسلياً لهم اطلبوا العون من الله فإنه وحده القادر على إهلاك أعدائكم الطغاة الظالمين ، واثبتوا على الإيمان والطاعة واصبروا على أذى فرعون وقومه ولا تجزعوا .

(إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) :

أى : اصبروا ولا تجزعوا لأن الأرض ملك خالص لله وحده وفى قبضته . يمنح الحكيم فيها من يشاء من عباده ، فلا تجزعوا لوعيده . فسوف ينجيكم الله بنزع الملك منه . وتورث الأرض لمن يشاء تورثه إياها من عباده ، والعاقبة الحميدة لمن يتق الله . وستكون لكم هذه العاقبة بالنجاة ، وسيأتى الحديث عن عاقبتهم .

وفى حزن عميق ومسكنة شديدة رد بنو إسرائيل على موسى فيما حكاه القرآن عنهم فى قوله تعالى :

١٢٩ - (قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا) :

أى قال بنو إسرائيل لموسى - عليه السلام - أؤذينا من فرعون وقومه من قبل أن تأتينا برسالتك - أؤذينا - بقتل آبائنا وبسائر أنواع العذاب والاضطهاد ، وأؤذينا من بعد ما جئتنا رسولا بكل ألوان الظلم والجور والاستعباد مع توعده لنا بمزيد من قتل الأبناء واستبقاء النساء أحياء مبالغة فى إذلالنا ، ونكاية فيك يا موسى .

(قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ) :

أى قال موسى - عليه السلام - لبنى إسرائيل تسلياً لهم وتطيناً لقلوبهم . وبعثاً للأمل فى نفوسهم : عسى ربكم أن يدمر عدوكم الذى أذاقكم العذاب ألوانا بالقتل والعسف

والجور ، ويجعلكم خلفاء في أرض مصر ولعل هذا الوعد الكريم يشير إلى حكمهم لمصر في عهد يوسف عليه السلام ^(١) .

(فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) :

أى فيرى ربكم كيف تعملون في عبادته ومعاملته خلقه حين تحكمون مصر ، أتتبعون سبيل الرشاد فتنجوا وتسعدوا ؟ أم تسلكون سبيل الغي والفساد فتؤاخذوا .

ثم بدأ الله تعالى يحدثنا عن النذر التي سبقت عقابه لفرعون وآله بالإغراق في اليم وهو مُلِمٌ فقال :

(وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾) .

المفردات :

(بِالسِّنِينَ) : السنون جمع سنة والمراد بها هنا القحط والجذب . يقال أصابته سنة أى جذب .

(الْحَسَنَةُ) : كل خير والأقرب هنا السعة والخصب .

(سَيِّئَةٌ) : السيئة كل ما يسوء والأقرب هنا الجذب والقحط .

(يَطَّيَّرُوا) : يتشاءموا .

(طَائِرُكُمْ) : يطلق الطائر على الحظ والنصيب والعمل والرزق .

(١) أو لعله يشير إلى حكمهم سابقا في أرض فلسطين ، فقد كانوا فيها خلفاء لمن قبلهم ، فيكونون قد وعدوا بإهلاك عدوهم ، وبإبدالهم من بعد العبودية في مصر ، ولاية الحكم في فلسطين ، وصدق هذا الوعد أو ذاك يتحقق ولو بمرة ، وقد أزال الله دولتهم لبغيهم ، وقطعهم في الأرض أما ، ففسدوا استحقاقهم الوعد بميراثهم الأرض . واحتمل ميراثهم حكم فلسطين - مؤقتا - هو الأقرب إلى قوله تعالى « وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » وسيأتى قريبا الكلام عليها .

التفسير

١٣٠ - (وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ) :

أى والله لقد أصبنا فرعون وقومه بالقحط الشديد والجذوب المتراكمة . وأنقصنا من ثمرات زروعهم وبساتينهم بتسليط الآفات والأمراض التى فتكت بأكثرها لعلهم يتعظون ويتدبرون فى أمرهم . فيعلموا أن ما نزل بهم إنما هو بسبب كفرهم وطغيانهم فيرجعوا عما هم عليه من العتو والفساد ، ويؤمنوا بالله الواحد القهار ، فإن الشدة ترقق القلوب ، وترغب فيما عند الله - تعالى - وتفتح أبواب الضراعة إليه . كما قال تعالى : « وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ »^(١) ولكنهم لم يتعظوا وظلوا فى طغيانهم يعمهون .

١٣١ - (فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ) :

أى : فإذا جاءت هؤلاء المكذبين بموسى السعة وأثمرت أراضيتهم وتوالت عليهم الخيرات قالوا هذا حق لنا قد جاء لأجلنا . أصابنا عن استحقاق له وجدارة به . ينكرون بذلك إنعام الله عليهم وإحسانه إليهم .

(وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) :

أى : وإن تنزل بهم الخطوب والأمراض . ويحل بهم الجذب والقحط يتشاءموا بموسى ومن معه . وينسبوا ذلك إليهم . ويقولوا ما حلت بنا الكوارث . وما أصابتنا النوازل إلا بشؤم موسى ومن معه . وذلك لقسوة قلوبهم وتركهم التدبر فى الآيات والنذر .

(أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ) : أى ألا إن ما قدر لهم من الخير والسعة . وما أصابهم من السوء والبلاء ، إنما هو من عند الله وبتقديره . وليس شرهم بسبب موسى وقومه . ولا خيرهم باستحقاقهم . وكل من الشر والخير ابتلاء من الله تعالى لعباده . « وَنَبِّئُوهُمْ بِالْأَشْرِ وَالْخَيْرِ فَنَتَنَّهُ » .

(وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : أى ولكن أكثر هؤلاء الطغاة الجبارين جهلاء لا يعلمون أن ما حل بهم من الشدائد والنوازل ما هو إلا بلاء من عند الله وحده بسبب ذنوبهم واستعلائهم فى الأرض بغير الحق ليزدجروا ، لا بسبب موسى ومن معه . وما أصابهم من الخير ما هو إلا فتنة لعلهم يتذكرون ربهم فيشكرون .

وقد صدرت جملة - ألا إنما طائرهم - بالألا التي للتنبيه لإظهار كمال عناية القرآن الكريم برّد قولهم الباطل وزعمهم الفاسد .

وأصل التطير من الطيرة ، وقد كانوا إذا أرادوا سفرًا أو فعل أي شيء أثاروا الطير . فإن اتجه يمينًا تفاءلوا وأقدموا على ما أرادوا سفرًا كان أم غيره . وإن اتجه شمالًا تشاءموا وقعدوا . ثم كثر استعماله في معنى التشاؤم .

وقد كانت العرب تتيامن بالسانح - وهو الذي يأتي من جهة اليمين - وتشاءم بالبارح - وهو الذي يأتي من جهة الشمال - وكانوا يتطيرون ويتفاءلون بغير ذلك فسموا توقع الشر مما يزعمون تطيرًا ، وسموا توقع الخير مما يزعمون تفاعولًا . مع أن كلاً من عند الله . وليس للطير وغيره دخل في قدر الله تعالى .

(وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) (١٣٢) .

التفسير

١٣٢ (وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) :

أي وقال فرعون وآله بعدما رأوا من أمر العصا والسنين ونقص الثمرات وعابنوا ما عابنوا ولم يعتبروا - قالوا بعد ذلك - أي آية تأتينا بها يا موسى وإن عظمت وكثرت لتسحر أعيننا بها وتموه علينا وتصرفنا عن ديننا فلسنا لك بمصدقين ولا برسالتك مؤمنين .

(وَمَهْمَا) : اسم شرط ، (تَأْتِنَا) : فعل الشرط ، (مِنْ آيَةٍ) : بيان وتفسير للضمير

في (بِهِ) وجواب الشرط (فَمَا نَخْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) - وسموا ما يأتي به موسى آية - مجازاة

لتسمية موسى مع قصد السخرية والاستهزاء .

(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَالْدَّمَ ءَايَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (١٣٣) .

التفسير

١٣٣ - (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ . .) الآية :

أى : فعاقبنا فرعون وقومه بأنواع أخرى من العقوبات لما أصروا على الكفر ولم يعتبروا بما رأوا من الآيات .

وتلك العقوبات - هى :

١- إفاضة الماء الكثير وتسليطه عليهم حتى أحاط بهم وملأ بيوتهم وغطى أرضهم وزرعهم ، فأتلف الزروع ومنع الناس من حرث الأرض والسير فى الطرق لقضاء حوائجهم وتدبير شئون حياتهم . وسلط عليهم :

٢- الجراد الذى أكل الزرع والفرس والثمار ، وألحق بأبواب بيوتهم وسقوفها التلف والدمار ، وأرسل عليهم :

٣- القُمَّلَ أيضاً فملأ ثيابهم وأجسامهم وشعورهم وعيونهم - وهو القمل المعروف - وكذلك أرسل عليهم :

٤- الضفادع فملأت المنازل والمضاجع والأطعمة والأشربة حتى أفلقتهم وصاروا لا يطيقون الحياة معها ، وأيضاً أصابهم :

٥- الدم الذى اختلط بالماء فصاروا لا يستطيعون شربه ، أو ابتلاهم بالرعاف، وكانت هذه الآيات مفصلات ، أى بينات واضحات الدلالة على أنها عقوبات لهم على كفرهم وبغيهم لا يشبهه فى ذلك عاقل ، وقيل : إن تفصيلها هو تفريقها فى أزمان مختلفة ، لامتحان أحوالهم .

(فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ) :

أى : فاستكبر هؤلاء الطغاة عن الإيمان بموجب آيات الله وصاروا باستكبارهم قوماً مبالغين فى الكفر والعدوان ومصرين عليهما .

(وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ اٰدَعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝١٣٤ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۝١٣٥ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝١٣٦)

المفردات :

(الرِّجْزُ) : العذاب .

(يَنْكُثُونَ) : ينقضون العهد بعد توكيده وأصل النكث فك الغزل ثم استعير لنقض

العهد كما هنا .

التفسير

١٣٤ - (وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ اٰدَعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ) :

أى ولما نزل بفرعون وقومه العذاب الشديد لجأوا إلى موسى يطلبون منه أن يدعو لهم ، ويتوسلون إليه بالنبوة التى هى عهد الله عنده ، أو يطلبون منه الدعاء المستجاب الذى هو عهد الله عنده ، ووعدوه إن دعا لهم أن يؤمنوا به ، ويرسلوا معه بنى إسرائيل ، ليذهبوا معه حيث شاء .

ثم بيّن القرآن الكريم أنهم لم يوفوا بعهدهم ولم يبرؤا بقسمهم بعد أن كشف الله عنهم ما نزل بهم من ضر ، كما قال تعالى :

١٣٥ - (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ) :

أى فلما كشفنا عنهم ما نزل بهم من العذاب ورفعنا عنهم الضر ورحمناهم بذلك إجابة لدعاء موسى - عليه السلام - ونجيناهم إلى وقت محلودهم واصلون إليه يعذبون بعده

بأنواع المصائب ، ثم يهلكون إن لم يؤمنوا وفاءً بعهدهم لموسى فلما كشفنا عنهم العذاب المذكور ، إذا هم يسارعون إلى نقض العهد الذى وثقوه على أنفسهم بالقسم حين قالوا لموسى : (لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرُّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ) - إذا هم ينقضون العهد - ويعودون إلى اللجاج فيما كانوا فيه من التكذيب والطغيان من غير تدبير ولا تفكير .

١٣٦- (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ) : أى فعاقبناهم بسبب نقض العهد وعودهم إلى تكذيب الآيات وارتكاب المعاصى والآثام ، وكان هذا الانتقام هو إغراقهم فى البحر بإطباقه عليهم حين أرادوا اللحاق بموسى وهو يعبره بقومه إلى سيناء بعد أن انشق له بضرية من عصاه ، ثم صرح القرآن بسبب إغراقهم فى قوله تعالى :

(بَأْتَاهُمْ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ) :

أى كان إغراق الله لهم فى البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله التى ساقها إليهم مفصلة ، آية بعد أخرى لعلهم يعقلون ، ولكنهم كانوا عنها غافلين ، فلم يتدبروا فيها ، ونقضوا العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالإيمان إن كشف الله العذاب عنهم ، وقد مرّ بيانه وهو عذاب الطوفان والجذب والجراد والقمل والضفادع والدم ، وفى هذه القصة زجر للمكذبين بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - الجاحدين لآياته .

(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ
وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي
إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا
كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾) .

المفردات :

(وَتَمَّتْ) : تحققت ومضت .

(كَلِمَةُ رَبِّكَ) : وعد ربك بالنصر .

(الْحُسْنَى) : تأنيث الأحسن صفة للكلمة .

التفسير

١٣٧- (وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) :

أى وبعد أن أغرق الله فرعون وقومه في البحر أوث بني إسرائيل الذين ظل فرعون زمناً طويلاً يطاردهم ويستذلهم ويستعبدهم ويذبح أبناءهم ، أوزنهم الأرض التي عبروا البحر إليها مع موسى ومكن لهم بالتصرف في جوانبها الشرقية والغربية التي بارك الله فيها بالخصب وسعة الأرزاق - مكن لهم ووسع عليهم - بعد أن أذاقهم فرعون الهوان ألواناً ، وهذا لطف عظيم من الله بهم وإحسان جميل إليهم .

(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا) : أى وتحقق وعد الله - تعالى - الخالق الرزاق لبني إسرائيل بالنصر والتمكين في الأرض . وهو ما جاء في قوله تعالى : « وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ » ^(١) . وذلك بسبب صبرهم على إيذاء فرعون لهم وتعذيبه إياهم تنفيذاً لما أوصاهم به موسى بقوله : « اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا » .

(وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَغْرِشُونَ) :

أى وأهلكنا ما كان يشيده فرعون وقومه من القصور والصروح والعمارات ، وما كانوا يهتمون بغرسه من البساتين والجنات .

وتلك نهاية عادلة لطغيان فرعون واستعلائه في الأرض بغير الحق وفيها إنذار لكل من يسير على دربه .

وفي الآية دعوة قوية إلى الصبر على البلاء . إذ كان صبرهم على الخطوب طريقاً إلى تفريج الكرب .

(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾) .

المفردات :

(وَجَاوَزْنَا) : وعبرنا وقطعنا بهم البحر .

(فَأَتَوْا) : مَرُّوا ، (يَعْكُفُونَ) : يقيمون ويلازمون .

(مَتَّبِعُوا) : هالِك (وَبَاطِلٌ) : ومضحل زائل .

التفسير

١٣٨ - (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ ..) الآية .

بعد أن بين القرآن هلاك فرعون بطغيانه ، وتحدث عن إنجاء الله بني إسرائيل من ظلمه ، وإنعامه عليهم بنعم لم يعطها أمة قبلهم - كانت تستوجب الشكر والطاعة - شرع يبين ما أحدثوه من الأمور الشنيعة كعبادة البقر وطلبهم رؤية الله جهرة وغير ذلك .
وذلك تسلياً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما رآه من الكفار ويهود المدينة وإيقاظاً للمؤمنين حتى لا ينسوا محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم .

والمعنى : وعبرنا بني إسرائيل البحر إلى شاطئه الشرقى ، وسلكناه بهم بعد أن انفلق وانشق بضربة من عصا موسى - عليه السلام - والمراد بالبحر هنا البحر الأحمر .
والمراد به جزؤه المسمى الآن بخليج السويس . إذ العبور كان من الشاطئ الغربى .
حيث تقع مصر إلى الشاطئ الشرقى حيث توجد سيناء .

(فَاتُّوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ) :

أى : فمر بنو إسرائيل على جماعة من الناس بقيمون ويواظبون على عبادة أصنام صنعوها بأيديهم ويلتزمون بتعظيمها وتقديسها .

(قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) :

أى : قال بنو إسرائيل لموسى حين شاهدوا هؤلاء الذين مروا عليهم يواظبون على عبادة أصنام سموها آلهة : اصنع لنا إلها نختص به وننفرد بعبادته يكون مماثلا لتلك الآلهة التى اختص بها هؤلاء وانفردوا بعبادتها من دون الله .

(قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) : أى قال موسى - عليه السلام - يرد عليهم متعجباً

مما طلبوه بعد ما عاينوا الآية الكبرى والنعمة العظمى . نعمة نجاتهم وإغراق عدوهم ، وكيف حدث ذلك بانشقاق البحر لهم وانطباقه على فرعون وقومه . قال موسى يرد عليهم : إنكم قوم تتصفون بالجهل التام بما يتعلق بالله الواحد القهار ، وتنسمون بالغباء الكامل إذ لم تدركوا عظم نعمة الله عليكم .

ولم يكتب القرآن بوصفهم بالجهل والسفه بل أكد ذلك ببيان مآل الباطل الذى عكف عليه هؤلاء فى قوله :

١٣٩ - (إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُم بِفَاعِلُونَ) :

أى : إن هؤلاء الذين عكفوا على عبادة الأصنام واستمروا على الغلو فى الضلال ، مدمر وهالك ما انغمسوا فيه من الشرك والفساد ، وذاهب كل باطل استمروا على عمله وحرصوا على فعله .

(قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ
عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾) .

الفردات :

(أَبْغِيكُمْ) : أطلب لكم .

(الْعَالَمِينَ) : جمع عالم وهو ما سوى الله . والمراد هنا عالمو زمانهم وعصرهم .

(يَسُومُونَكُمْ) : يلزمونكم إياه . يقال : سامه الأمر يسومه .

كلفه إياه وألزمه به ، وأكثر ما يستعمل في العذاب

(بَلَاءٌ) : اختبار .

التفسير

وبعد أن وصف القرآن الكريم بني إسرائيل بالجهل في طلبهم إلهًا خاصًا بهم كما كان
لغيرهم آلهة ، وبين لهم بطلان جميع أعمالهم ، أنكر عليهم طلبهم ووبخهم على مسلكهم
بقوله :

١٤٠ - (قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) :

أى قال لهم موسى - عليه السلام - إنكارًا عليهم ، وتوبيخًا لهم : أغير الله المستحق
للعبادة وحده أطلب لكم معبودًا آخر من صنع البشر ، أو من مخلوقات الله في السموات
والأرض ، وقد خصكم بنعم عظيمة لم يعطها غيركم من أهل عصركم .

ثم زاد في توبيخهم بتذكيرهم بإنقاذ الله لهم من عذاب فرعون حيث لم يشكروا نعمته

فقال تعالى :

١٤١- (وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) :

أى واذكروا وقت أن أنقذناكم وخلصناكم من شر فرعون وقومه الذين أذاقوكم أشد ألوان العذاب وسخروكم فى أشق الأعمال ، وأنزلوا بكم من الذل والهوان صنوفا ، وذبحوا أبناءكم واستبقوا نساءكم أحياء لتزدادوا ضعفاً وذلاً وهواناً .

(وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) : وفيما أصابكم من سوء العذاب وقتل الذكور واستبقاء النساء لخدمة أعدائكم ، مصاب عظيم وغم جسيم ، فاذكروا نعمة الله عليكم ، إذ نجاكم من هذا كله ، واشكروه على ذلك ليزيدكم من نعمه « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » .

* (وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْتَهَا بِعَشْرِ فَمِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَٰكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾) .

المفردات :

(مِيقَاتُ رَبِّهِ) : أى الوقت الذى وقته ربه وحدده لمناجاته وتلقى ألواح التوراة .
(تَجَلَّى) : انكشف وظهر ، (دَكًّا) : أى مذكوكاً مُنهاراً مهدوماً (خَرَّ) : سقط .
(صَعِقًا) : مغشياً عليه .

التفسير

١٤٢ - (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) الآية :

أى ووعد الله موسى بعد أن نجاه وقومه من فرعون بعبور البحر - وعده - بإنزال كتاب يهتدى به بنو إسرائيل إلى ما يصلح شئون دينهم ودنياهم ويبين لهم الحلال والحرام ويكون ذلك بعد مضي ثلاثين ليلة يقضيها في التوجه إلى الله بالصيام والعبادة . وقد أكملها - سبحانه وتعالى - بعشر ليالٍ يخلص فيها موسى العبادة لله والمناجاة لخالقه ، فتم الزمن الذى وقته ربه وحدده لحصول هذه النعمة له أربعين ليلة ، أنزل الله التوراة بعدها عليه وكلمه عند انتهائها .

وتعبير القرآن الكريم عن الميقات بقوله : (ثلاثين ليلة) لأن التوقيت كان بالحساب القمري ، وهو يعرف بالأهلة . والهلال يرى بالليل ، وقد استفيد من هذا التوقيت : أن ضرب الأجل للمواعدة ، سنة ثابتة مضت ، ومبدأ قديم أسس الله عليه قضايا العباد وحكم به في شئون الأمم وأحوالها ، كما استفيد منه أيضاً أن التأتى في الأعمال هو الطريق إلى إجادتها وإتقانها . ولهذا أقت الله تلك المدة الطويلة لموسى قبل مناجاته لربه ، ليحسن الاستعداد لها ،

(وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) :

أى وحين أراد موسى التوجه لمناجاة ربه تنفيذاً لأمره قال لأخيه هارون : كن خليفة عني في قومي ، ترعى شئونهم وتدبر أمورهم وتراقب أحوالهم فيما يأتون ويذرون ، واعمل على إصلاح عيشتهم وحياتهم وعقيدتهم حتى أرجع إليهم ، ولا تسلك طريق الذين انغمسوا في الغواية والفساد ولا تطعمهم في ذلك بل ردهم إلى الحق والصواب وبين لهم طريق الهدى والرشاد .

١٤٣ - (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) : أى ولما جاء

موسى إلى الجبل ، لأجل ميقات ربه وموعد كلامه معه ، قال : يارب أسألك أن تتمكني من النظر لى أراك .

(قَالَ لَنْ قَرَأَنِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي) :

أى قال الله لموسى ، جواباً له : لن ترانى فى دنياك ، ولكن انظر إلى الجبل ، فإن رأيته سكن وثبت فى مكانه فسوف ترانى.

وقد جاء هذا الاستدراك ، لبيان أنه لا يطبق رؤيته - سبحانه وتعالى - ولا يتحمل ذلك لعدم إعداده بعد لتلك الحالة .

(فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا) :

أى فلما ظهر كبرياء ربه وبدت عظمته وقدرته جعل الجبل مفككا مهدماً وسقط موسى مغشياً عليه من هول مارأى وشدة ما عانى .

(فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) :

أى فلما عاد إلى موسى وعيه وفهمه وذعبت عنه تلك الشدة قال تعظيماً لله وإجلالاً لمقامه : أنزهك يارب عن مشابهتك لشيء من خلقك وأجلتك عن أن أسألك شيئاً بغير إذن منك ، وأنا أول من أسلم وجهه لك فى هذه الأمة وآمن بكبريائك وعظمتك فيها .

والجبل قيل : إنه جبل زبير أو جبل أردن .

وقد دلت الآية على أن الله تعالى كلم موسى ، وكلامه تعالى له ، مخالف لكلام الحوادث ، فليس بحرف ولا صوت ولا يعلمه إلا الله تعالى وقد دلت الآية أيضاً على أن الله تعالى لم يمكن موسى من رؤيته ، وليس هذا دليلاً على استحالة رؤيته ، بل على عدم وقوعها لموسى فى الدنيا ، لأنه لم يهبأ لهذه الرؤية بالتكوين المناسب لها . فإن رؤية الحادث للقديم تحتاج إلى تكوين مناسب لها ، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ، وكما سوف يحدث للمؤمنين فى الجنة ، ولهذا قال سبحانه لموسى فى رده عليه : « لَنْ تَرَانِي » ولم يقل لن يرانى أحد ، أو لن أرى من أحد من خلقى .

(قَالَ يَمْوَسَّىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي

فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤١﴾) .

المفردات :

(اصْطَفَيْتُكَ) : اخترتك .

التفسير

١٤٤ - (قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي . . .) الآية .
 أى قال الله تعالى يخاطب موسى - عليه السلام - بأسلوب النداء إعظماً لقدره وإعلاءً لمكانته : إني فضلتك على جميع الناس المعاصرين لك ، باختيارك رسولاً دون أحد سواك وآثرتك عليهم بإنزال التوراة تبياناً لطريق الخير وإرشاداً إلى مبادئهم وما يذرون كما آثرتك بكلامي إياك من غير واسطة .

(فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) :

فتقبل بما أنعمت به عليك من شرف الرسالة ، وارض بنعمة المناجاة وطب نفساً بجعلك من المصطفين الأخيار الذين يبلغون رسالات ربهم ، واندمج في عداد الشاكرين ، بأداء الشكر على تلك النعم بدوام الطاعة والخشوع والإخلاص لله .

وهارون وإن أرسله الله مع موسى ردّاً يشد به عضده ويصدقه إلا أنه كان مأموراً باتباعه ، فلم يكن صاحب شريعة خاصة به ، ولم يكن كليماً لله .

وفي الآية تسليّة عظيمة لموسى - عليه السلام - عن عدم إجابته إلى الرؤية التي طلبها . فكأنه - سبحانه - قال له : إن مَنَعْتُكَ الرؤية التي طلبتها فقد أعطيتك نعماً عظيمة لم يعط مثلها أحد من أهل زمانك فاحرص عليها ، وثابر على شكرها بدوام العبادة وبذل الجهد في دعوة الناس إلى شريعة الله .

(وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ) (١٤٥) .

المفردات :

(وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ) : أى وخلقنا له الكتابة فيها ، والألواح الصحف التي كتبت فيها التوراة .
 (فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ) : أى فتناولها وتقبلها بعزيمة وعزيمة .

التفسير

١٤٥- (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ) :

أى وبيننا لموسى فى التوراة التى أنزلناها عليه مكتوبة فى الألواح والصحف من كل شىء يحتاج إليه بنو إسرائيل لإصلاح شئونهم فى الدين والدنيا من المواعظ وتفصيل الأحكام وبيان الحلال والحرام والحسن والقبيح وغير ذلك من أنواع الهداية والإرشاد. (فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا) :

أى وبيننا لموسى - عليه السلام - كل شىء فى الألواح وقلنا له : فتقبلها ياموسى بصدق وتناولها بحرص وعزيمة كما يفعل أولو العزم من الرسل وأمر بنى إسرائيل أن يمثلوا مواعظها ، ويتبعوا أحكامها وشرائعها البالغة غاية الحسن والكمال بالنسبة لهم : إذ فتحت أما مهم أبواب سعادة الدنيا والآخرة .

ويلاحظ أن التوراة الأصلية فقدت فى الغزو البابلى ، أما توراة اليهود التى بأيديهم فهى من صنعهم وتأليفهم (سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ) :

أى : سأرى قومك - بنى إسرائيل - ديار الهالكين ، من عاد وثمود وأمثالهم من الذين خرجوا عن طاعة الله وعصوا أمر ربهم .

والحكمة فى ذلك بعثهم على الجد والاجتهاد فى امتثال ما أمروا به ، وتحذيرهم من الكفر والعصيان حتى لا يحل بهم ما حل بأولئك الذين مردوا على الفسوق والطغيان ، لأن رؤية الديار خالية من أهلها ، خاوية على عروشها تدعو إلى مزيد من الحذر والاعتبار ، وقيل معنى : (سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ) : سأورثكم حكم الوثنيين فى تلك الديار التى هاجرتهم إليها ، بدليل قراءة : «سَأُورِثُكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ» . وقيل : المراد بدار الفاسقين جهنم فإنها دارهم فى الآخرة . وإراءتهم إياها كناية عن إدخالهم فيها ، إن عصوا التوراة .

وخطب قوم موسى - عليه السلام - بقوله : - سأريكم - دون قوله - سأريهم - التفاتاً إليهم بعد الغيبة ، ليكون أبلغ فى حملهم على الطاعة والامتثال وتخويفهم من اتباع طريق الظالمين .

(سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾) .

المفردات :

(سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ) : سأبعد عن التدبر في آياتي ، والمراد سأطبع على قلوبهم وأغلقها بسبب كبريائهم ، .

(سَبِيلَ الرُّشْدِ) : طريق الحق ، (سَبِيلَ الْغَيِّ) : طريق الضلال .

(حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) : بطلت أعمالهم فلم ينتفعوا بها .

التفسير

١٤٦ - (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ..) الآية :

بعد تحذير قوم موسى من مخالفة التوراة ، جاءت هذه الآيات لتأكيد هذا التحذير .

والمعنى : سأبعد عن الانتفاع بآياتي المرشدة إلى مصالح الدين والدنيا ، أولئك الذين يتناولون في الأرض على الناس ، ويرون لأنفسهم مكانة فوق مكانتهم ، ويأنفون من اتباع الحق إصراراً منهم على التمسك بباطلهم (وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا) :

أى ومع تعاليمهم على الناس في الأرض إن يسمعوا كل آية من الآيات التنزيلية ، أو يبصروا أى معجزة من المعجزات المشاهدة المرئية لا يصدقوا بواحدة منها ، بل يكفرون

بجميع ما رأوا ، إمعاناً منهم في التكذيب والإعراض ، لانغلاق قلوبهم دون الهدى ، إذ أساءوا اختيار الطريق .

(وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا) :

أى وإن يبصروا ويعرفوا طريق الهدى والخير لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه . لاختيارهم الشياطين أولياء لهم من دون الله .

(وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا) :

أى وإن يتضح لهم طريق الغواية والفساد والانحراف ، بتحذيرهم منه ، يختاروه لأنفسهم مسلكاً مستمراً لا يعدلون عنه ، مع وضوح التحذير منه ، كى يصلوا إلى تحقيق شهواتهم ومآربهم وإشباع أطماعهم .

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ) :

أى ذلك التكبر وعدم الإيمان واتباع طريق الغى والإعراض عن طريق الهدى - ذلك فعلوه - بسبب كفرهم بآياتنا الدالة على صدق ما أرشدنا إليه ودعونا إلى التمسك به ، وفساد ما أقاموا على فعله من القبائح والمنكرات ، وبسبب غفلتهم عن التأمل في الحق الذى أنزلناه ، ولو أنهم تدبروا ما جئنا به وعقلوه لما فعلوا الأباطيل ، ولما سلكوا طريق الشيطان وتأكيداً للتحذير قال تعالى :

١٤٧ - (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى الذين لم يصدقوا بآيات الله الداعية إلى الإيمان المحذرة من الكفر والعصيان ، وضموا إلى ذلك إنكارهم لمجىء الدار الآخرة ووقوع الجزاء فيها على الخير والشر - هؤلاء - بطل ما عملوه في الدنيا من برٍّ وصلة رحم وإغاثة ملهوف وغير ذلك ، ولا يجزون إلا على ما عملوه من الكفر والمعاصي ، إذ الشرط في قبول أعمال الخير والإثابة عليها في الآخرة تحقيق الإيمان بالله وشرائعه قال تعالى : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا »^(١)

(وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾)

المفردات :

(جَسَدًا) : جسد عجل مصنوعاً من الذهب لا روح فيه .

(خُورٌ) : صوت البقر .

(سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ) : ندموا ندماً شديداً لأن النادم بعض يده ويسقط ذقنه فيها غما فتصير

يده مسقوطة فيها .

التفسير

١٤٨- (وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ . .) الآية :

لما توجه موسى عليه السلام لمناجاة ربه وترك أخاه هارون خليفة عنه في قومه بني إسرائيل

يرعى شئونهم ويصلح أحوالهم ، ويدعوهم إلى الثبات على الحق والهدى .

صنع لهم السامري تمثالاً مجوفاً من الذهب على شكل عجل من البقر ، وكان دقيق

الصنع ، ووضعه في مهاب الريح ، فإذا هبت أحدثت صوتاً كخوار البقر ، ثم قال

لبنی إسرائيل : هذا إلهكم وإله موسى ، ودعاهم إلى عبادته فعبدوه وتقربوا إليه ، وكان هارون

يدعوهم إلى عبادة الرحمن واتباع أمره ، فلم يستجيبوا له . وظلوا عاكفين على هذا

حتى رجع إليهم موسى ، وقد حكى القرآن الكريم تلك الحالة في هذه الآية التي سنشرحها

فيما يلي :

المعنى : واتخذ قوم موسى من بعد ذهابه - عليه السلام - لمناجاة ربه ، اتخلوا من حليهم

المصنوع من الذهب الخالص تمثالاً على صورة العجل ، يحدث خواراً كخوار البقر وصوتاً

كصوته إذا وضع في مهاب الرياح، بسبب ما وضعه في حلقه من أداة تحدث هذا الصوت إذا دخلت الرياح جوفه، وكان السامري خبيراً بهذا الفن، وهو الذي صنعه لهم، ودعاهم إلى عبادته .

والمراد من اتخاذهم العجل إما صنعه - وقد نسب إليهم لرضاهم به - وإما جعلهم إياه إلهاً بعد أن صنعه لهم السامري .

(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا) : أي ألم يدركوا حين أقدموا على هذا المنكر أن هذا العجل لا يتصف بصفة من صفات الألوهية ولا بحكم من أحكامها إذ كان لا يقدر على كلام ولا يرشد إلى طريق، فضلاً عن أنه لم يصل إلى أحط درجات الحيوان، فكيف يكون إلهاً شأنه أن يخلق ويبدع ويحيي ويميت ؟ ويتكلم ويهدي إلى سبيل الرشاد .

(اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ) . أي فعلوا ذلك المنكر الشنيع وكان شأنهم الظلم ، والاستمرار عليه دائماً - ووضع الأشياء في غير موضعها الصحيح ، فلم يكن اتخاذهم العجل إلهاً بدعاً وما كان أول منكر فعلوه .

وكان هذا الاستفهام لتقريعهم على فرط جهالتهم و حماقتهم وسفاهة أحلامهم وقد كرر القرآن ذمهم بذكر « اتخذوه » أي العجل مرة ثانية للتنبيه على عظم جرمهم والتمهيد لوصفهم بالظلم .

١٤٩ - (وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) :

أي : ولما ندموا أشد الندم على ما فعلوا من عبادة العجل ومخالفتهم تعالى موسى وإرشاد خليفته هارون، واستضعافهم إياه وهمهم بقتله ، وعلموا أنهم بفعل هذه المنكرات قد تنكبوا الصواب وجاوزوا طريق الهدى (قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) : أي قالوا مقسمين والله لئن لم يغمرنا إحسان ربنا ويتقبل توبتنا رحمة بنا ، فيكفر عنا سيئاتنا ويتجاوز عن خطيئاتنا لنكونن من جملة الذين خسروا حسن العمل في دنياهم، وخير الجزاء في أخراهم فكانوا في جهنم خالدين .

وفسر - سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ - بما تقدم على طريق الكناية ، لأن النادم المتحسر بعض يده غماً وحزناً فتصير يده مسقوطاً فيها . كما تقدم في المفردات .

والمراد بقوله تعالى: (رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا) علموا وتيقنوا ضلالهم . وإنما عبر العلم بالرؤية للإشارة إلى أنهم تبينوا خطأهم بوضوح كامل حتى كأنهم رأوه بأعينهم .

وما حكاه القرآن عنهم من الندم والرؤية ، وما قالوه وإن كان بعد رجوع موسى عليه السلام - إليهم من الميقات كما دلت عليه آيات سورة طه . لكن أريد بتقديمه هنا على رجوع موسى أن يكون ما صدر عنهم من اتخاذ العجل والندم عليه في موضع واحد ، مسارعة إلى تذكير أهل مكة ، بندم بني إسرائيل على اتخاذهم العجل الذهبي الذي يخور خوار البقر ، فهم أحق منهم بالندم على عبادة ما هو دون ذلك من الأحجار ، أما ما جاء في سورة طه فهو تفصيل كامل للقصة يقتضي وضع كل حادث في موضعه .

(وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَا حَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾) .

المفردات :

(أَسِفًا) : شديد الغضب أو حزينا .

(بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي) : أي بش ما فعلتموه من بعد غيبتني .

(أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ) : أي أسبقتم ما أمركم به ربكم من التوحيد فعبدتم العجل

قبل أن يعود موسى من ميقات ربه ، ليكون أمام الأمر الواقع ، يقال : عجل الأمر سبقه

- (وَأَلْقَى الْأَلْوَاَحَ) : طرحها على الأرض .
 (وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ) : أى وأمسك بشعر رأس أخيه يجره به إليه .
 (فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ) : أى فلا تفعل ما يكون سبباً لثمتهم بى .

التفسير

١٥٠ - (وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا . . .) الآية :

أى : ولما رجع موسى - عليه السلام - إلى قومه من الميقات الذى ناجى فيه ربه - رجع - وهو شديد الغضب والحزن على ما أحدثه قومه فى غيبته من الردة وإهمال وصاياه ، وكان الله - تعالى - قد أخبره وهو فى مكان المناجاة بما أحدثوه .
 (قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي) :

أى : قال موسى - عليه السلام - بعد رجوعه من الميقات يذم قومه جميعاً المؤمنين منهم والمرتدين : بئس ما أحدثتموه أيها المؤمنون وأيها المرتدون . أما ذمّه المؤمنين فلأنهم لم يكفوا عبدة العجل عما فعلوه وأما ذم المرتدين فلعودتهم إلى الشرك بعد أن رأوا حرص موسى - عليه السلام - على دعوتهم إلى توحيد الله ، وترك الشرك ، وإخلاص العبادة لله وحده - وواجب الخلفاء أن يسيروا على نهج المستخلف - فالخطاب للجميع ويجوز أن يكون الخطاب لعبدة العجل فذمهم على ما أحدثوه من تغيير شريعة الله ، كما يجوز أن يكون الخطاب لهارون والمؤمنين معه ، فاللوم لهم إذ لم يمنعوا عبدة العجل مما فعلوا . أى بئس قيامكم مقامى إذ لم تراعوا عهدي .

(أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ) :

أى أسبقتم ما أمرتم به من البقاء على ما أوصيتكم به من التوحيد حتى أعود إليكم من الميقات بكتاب من عند ربكم ، حين سارعتم إلى مخالفة أمرى فغيرتم دينكم وعبدتم العجل . وتراخى المؤمنون فى نصحتكم .

(وَأَلْقَى الْأَلْوَاَحَ) :

أى وطرح موسى - عليه السلام - ألواح التوراة جانباً ، ليتمكن من إمساك أخيه وتعنيفه حين رأى قومه وقد فتنوا بالعجل فعكفوا على عبادته .

(وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ) :

أى : وأمسك موسى بشعر رأس أخيه هارون يجذبه إليه منه ، لظنه أنه أهمل في توعية قومه وإرشادهم وإصلاح حالهم ، ونهيه عن الإشراك بالله .

(قَالَ ابْنُ أُمِّ إِنْ الْقَوْمَ اسْتَضَعْفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي) :

أى قال هارون يدفع تهمة التقصير في نصحتهم عن نفسه يا ابن أُمى : إننى بذلت قصارى جهدى في ترشيدهم وتوضيح سوء العاقبة لما فعلوا ، حتى قهرونى ، واستضعفونى وهموا بقتلى واقتربوا منه .

(فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ) :

أى : فلا تفعل بى أمام هؤلاء الأعداء ما يكون سببا لشماتتهم بى وفرحهم فيما يصيبنى من إيذاء وتعنيف .

والشماتة فرح العدو فيما يصيب عدوه من مكروه .

(وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) :

أى ولا تنظمنى بغضبك على فى سلك الذين ارتكبوا أقبح الظلم بعبادة العجل ، ونقض العهد والفساد فى الأرض ، ولا تجعلنى فى عدادهم مع براءتى من جرائمهم ، وفيما بما استخلفتنى فيه .

وكان هارون لين الجانب كثير التحمل ، ولذا نراه يخاطب موسى بما يرقق قلبه ، وهو قوله له (يا ابن أُم) إلخ إذ الأم عنوان الخنान وموطن العطف والرحمة ، كما يشعر بلين عريكته ما فى باقى أسلوبه من توسل ورجاء .

وبعد أن سمع موسى عليه السلام مقالة هارون - عليه السلام - قال ما حكاها القرآن الكريم فى قوله تعالى :

١٥١ - (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي) :

أى قال موسى منادياً ربه يطلب منه غفران فعله بأخيه من غير جريرة ارتكبتها ، وغفران ما عساه أن يكون قد وقع مع أخيه من تقصير فى نصحتهم وتحليرهم .

ولا يخفى : أن كل إنسان فى حاجة إلى استغفار ربه ، طاعة له وطلباً لرفع الدرجات ، مع ما فى استغفار موسى لنفسه من الترضية لهارون وإعلان الشامتين بتمام رضاه عما فعله حتى ترد شماتتهم إليهم كمداً وحسرة .

(وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) :

أى : ومُنَّ علينا بمزيد من الإنعام بعد غفران ما سلف منا ، وشأنك يا الله أن رحمتك بجميع مخلوقاتك أعظم من رحمة الخلائق بعضهم ببعض ، ومن رحمتهم بأنفسهم ، فلا تحرمنا من واسع رحمتك في الدنيا والآخرة فهي كما قلت سبحانه : «وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ»^(١) ،

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾) .

المفردات :

(غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ) : المراد بغضب ربهم عذاب الآخرة .

(وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) : أى وتشريد في الأرض وإخراج من الديار ، بحيث لا تكون لهم غزوة كغزوة أصحاب الوطن

(الْمُفْتَرِينَ) : أى : المخلقين أشنع الكذب على الله تعالى .

التفسير

١٥٢ - (إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) :

أى إن الذين اتخذوا العجل إلهاً يعبدونه من دون الله واستمروا على عبادته . كالسامري وأتباعه من بنى إسرائيل ، وأشربوا في قلوبهم حبه ، سيصيبهم في الآخرة عذاب شديد

من خالقهم ومربيهم الذى تفضل عليهم بأجلز النعم فجحدوها ولم يشكروها ، اوسينزل بهم فى الحياة الدنيا الذل الشديد والهوان المميت بتشريدهم من ديارهم وإجلاتهم عن أوطانهم .

(وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ) :

أى : ومثل هذا العقاب الشديد الذى حل ببني إسرائيل نعاقب كل مفتر كذاب ، وليست هناك فرية أقبح مما افتراه هؤلاء الذين صنعوا العجل بأيديهم ثم عبدوه وقالوا : هذا إلهكم وإله موسى ، بل لم يعرف أن أحداً افترى مثل فريتهم . ولذا استوجبوا بالأصالة هذا العقاب الأليم .

وبعد أن بين القرآن عقاب المصرين على الجرائم ، وافتراء الكذب على الله ، رغب فى التوبة من السيئات وإن كثرت وعظمت ، ببيان أن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن أخلص فى التوبة وصدق فى الإيمان بالله فقال تعالى :

١٥٣ - (وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أى والذين اقترفوا الكفر وسائر أنواع المعاصي من الكبائر والصغائر ثم تابوا من بعدها وآمنوا بالله ، إيماناً صادقاً يستتبع ما يقتضيه من أعمال البر والطاعات ، وإقلاع عن المعاصي ، يغفر الله لهم ما وقع من ذنوبهم مهما عظمت ، لأن ربك المنعم عليك بالخلق والتربية من بعد حصول تلك التوبة الخالصة لعظيم المغفرة للذنوب التائبين واسع الرحمة بالخلق أجمعين قال تعالى : « وَرَخِمْنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ » فتوسع من صدق فى إيمانه بعد الكفر ، وأخلص فى الإقلاع عن سائر المعاصي والآثام .

ولما بين القرآن الكريم طرفاً من قصة موسى مع قومه ، شرع يكملها فقال :

١٥٤ - (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاَحَ وَفِي نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ) :

أى ولما ذهب عن موسى الغضب وسكن وهداً روعه بعد اعتذار أخيه وتوبة من تاب ، وبيان أنه قام بموجبات الخلافة عنه ، ولكن القوم كانوا لنصحه كارهين ، لما حدث هذا أخذ ألواح التوراة التى ألقاها .

وفى نسخ فى هذه الصّحائف وكتب فيها ، هداية وإرشاد إلى خير الدنيا وصلاح الآخرة ،
ورحمة عظيمة واسعة للذين هم لعظمة مربّيهم وحافظهم يخضعون ويخافون سوء العذاب .

وفى أسلوب الآية الكريمة من البلاغة ووضوح المعنى وتأكيد ما يبهر العقول ويأخذ
بالألباب ، إذ أبان أن الغضب بلغ بموسى - عليه السلام - حدا من الشدة والتسلط جعله
كالأمر له بما قال وبما فعل ، حتى إذا سكّت هذا الغضب عن إثارة موسى سكن وأخذ الألواح
التي ألقاها ، ومضى فى شأن رسالته .

(وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ
وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾) .

المفردات :

(لِمِيقَاتِنَا) : الميقات المكان الذى حدده الله ليذهب موسى وقومه إليه .

(الرِّجْفَةُ) : الزلزلة الشديدة .

التفسير

١٥٥ - (وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا . . .) الآية :

أى واختار موسى سبعين رجلا من فضلاء قومه الذين لم يبدلوا دينهم وذهب بهم
إلى المكان والزمان اللذين حددهما الله لهم ، ليعتذروا عن عبدوا العجل وعن قصروا فى نبيهم .

(فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ) :

أى : فلما فاجأتهم الزلزلة الشديدة ورجفوا وارتعدوا حتى كادت تنخلع مفاصلهم وتمزق أبدانهم وأشرفوا على الهلاك وكان ذلك تأديباً لهم على تقصيرهم في زجر قومهم عن عبادة العجل وسائر المنكرات ، لما حدث ذلك خشى موسى هلاكهم فتوسل إلى الله تعالى فيما حكاه القرآن في قوله - تعالى :

(قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ) :

أى قال موسى راجياً عفو ربه عنهم في هذا اليوم : يارب إنك لو شئت إهلاكهم من قبل هذا اليوم ، حين قصروا في النهي عن عبادة العجل ، وعدم مفارقتهم لعبلته حين أبقنوا فيهم الإصرار على الكفر والمعاصي ، وكذلك لو شئت يارب إهلاكى من قبل ذلك حين طلبت رؤيتك ، لفعلت يا إلهى ذلك فقد استوجبنا الهلاك جميعاً بذنوبنا ، ولكنك لم تفعل رحمة بنا ، وتجاوزاً عما فرط من سيئاتنا ، فلا عجب يارب إذا أطمعنا لطفك السابق في طلب المزيد من عفوك وإحسانك في هذا الموقف ، ثم أكد موسى - عليه السلام - عظم ثقته في عفو الله فيما حكاه القرآن .

(أَنهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا) :

أى قال موسى - عليه السلام - إيماناً بسعة رحمة الله تعالى - وإيقاناً بشمول إحسانه : لا يكون منك يا عظيم العفو إهلاك لنا بسبب ما فعله الذين يجهلون قدرتك وما يليق بمقام ألوهيتك ، ولا يشبتون على الحق الذى أظهرت معالمه وأوضحته مسالكه فقد وسعت رحمتك كل شيء .

(إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ) :

أى ما كانت عبادتهم للعجل إلا ابتلاء منك تهلك بسببه من تشاء وإضلالة بتجاوزه حدود أوامرك ونواهيك ، وترشد به إلى الحق من تشاء هداه فيقوى إيمانه .

(أَنْتَ وَلِيِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ) : أى أنت وحدك يا الله القائم

بتدبير أمور دنيانا وآخرانا : وناصرنا وحافظنا دون سواك ، فاغفر لنا ما اقترفناه من الذنوب والآثام وتجاوز عنه إذ من شأن الولي الإحسان إلى المقصرين ، والتجاوز عن ذنوب الآثمين (وَارْحَمْنَا) : أى وأفض علينا من آثار رحمتك التى وسعت كل شيء

ما نسعد به في الدين والدنيا ، وأنت وحدك الذي تغفر السيئات وتمن بالحسنات ، ولا يملك ذلك سواك ، وعفو غيرك بتوفيق منك .

وخصت المغفرة بالذكر في قوله : (وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ) حيث لم يذكر معها الرحمة لأن المقام مقام اعتذار عن الذنوب فيقتضيها .

(وَاتَّكَبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾) .

المفردات :

(وَاتَّكَبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ) : المراد بحسنة الدنيا ما يعم العيشة الراضية ، والعمل

الصالح والمراد بكتابتها تقديرها وإبرازها ، عبر عنها بالكتابة مجازاً ، أو الكتابة على حقيقتها فإن ما يقدر الله تنفيذه يكتب في اللوح المحفوظ ، أو عند الملائكة المدبرات أمراً .

(هُذِنَّا إِلَيْكَ) : تبنا إليك ورجعنا .

(إِضْرَهُمْ) : الإصر في اللغة الأمر الثقيل ، والمراد به هنا التكاليف الشاقة على اليهود بسبب ظلمهم ، كتحریم بعض الطيبات عليهم .

(الْأَغْلَال) : الموائيق الشديدة المشبهة للأغلال في الأعناق .

(وَعَزَّوْهُ) : عظموه ووقروه ، أو أعانوه .

التفسير

١٥٦ - (وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُذِنَّا إِلَيْكَ . .) الآية .

بين القرآن الكريم فيما سبق ، كيف بدأ موسى توسله إلى ربه ودعاه إياه حين رأى الرجفة تأخذ الصفوة من قومه في الميقات ، وجاءت هذه الآية لإكمال توسله .

والمعنى : وحقق لنا بفضلك في هذه الحياة الدنيا عيشة طيبة راضية وعافية وافرة ، وتوفيقاً في الطاعة ، ومُنَّ علينا بنعمك السابغة واجعل لنا في الآخرة المثوبة الحسنى والنعم المقيم في جناتك الواسعة .

(إِنَّا هُذِنَّا إِلَيْكَ) :

أى : أعطنا ذلك لأننا تبنا إليك من ذنوبنا توبة صادقة ، وأتيناك مخلصين في الاعتذار عن آثامنا فاقبل دعائنا - وجاءت هذه الجملة « إِنَّا هُذِنَّا إِلَيْكَ » لتعليل ما سبقها من الدعاء ، رجاء قبوله وتحقيقه ، وتصديرها بأن التي هي للتأكيد ، للإيدان بكمال صدقهم في توبتهم ، طمعاً في أن يقبلها الله الكريم منهم :

(قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ) :

أى : قال الله تعالى جواباً عما طلبه موسى لجميع قومه : شأن عذابي أن أصيب به من أشاء تعذيبه ممن لا يتقون الله (وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) : أى : وإحسانى شمل كل شئ من المكلفين وغيرهم ممن شئت له ذلك .

(فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ) :

أى : فسأجعل رَحمتى فى الآخرة ، للذين يحفظون أنفسهم من المعاصى ، بحيث لو أصابوها تابوا إلى ربهم ، وأجعلها للذين يؤدون الزكاة لمستحقها .

وخصت الزكاة بالذكر مع شمول التقوى لها لثقل إخراجها على النفوس ؛ إذ المال عدل الروح وسأجعل رحمتى الواسعة للذين يستمرون على الإيمان بآياتنا كلها.

وفى الآية تعريض ببنى إسرائيل إذ كانوا لا يتقون الكفر والمعاصى ولا يخرجون الزكاة لشدة حرصهم على المال ، كما كانوا يكفرون بآيات الله العظام التى جاء بها موسى عليه السلام .

ثم أكمل القرآن الكريم أوصاف المتقين الذين وعدهم الله بالحياة الرغيدة فى الدنيا والنعم فى الآخرة بقوله تعالى :

١٥٧ - (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ) :

أى : هؤلاء المتقون الذين وعدهم برحمته وفضله هم الذين يتبعون محمداً - صلى الله عليه وسلم - - النبي - الذى جاء بأكمل الاعتقادات والأعمال والأخلاق - الأمي - الذى لم يمارس القراءة والكتابة ولم يجلس إلى معلم ولم يخط بقلم ومع ذلك فقد جمع الكتاب الذى جاءهم به علوم الأولين والآخرين ، قال تعالى : « وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ... » والأمي نسبة إلى الأم كأنه باق على حاله التى ولد عليها .

(الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ) :

أى أن الله تعالى يكتب رحمته للذين يؤمنون بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - من اليهود والنصارى : يؤمنون بهذا النبي الذى يجدونه مكتوباً باسمه ونعوته عندهم فى التوراة والإنجيل التى كتبها الكافرون منهم ، أو أساءوا تأويلها .

ثم شرع القرآن الكريم يفصل بعض آيات محمد وعلاماته فى التوراة والإنجيل فقال :

(يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) :

أى يأمرهم النبي الأُمى عن الله تعالى ويكلفهم بفعل كل ما عرفته الفطر السليمة وأقرته واستحسنته ، فإن فيه خير الدنيا وسعادة الآخرة ، وينهاهم عن فعل كل ما أنكرته الفطر السليمة ونفرت منه ، فإن فيه خسران الدنيا والآخرة .

(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ) :

أى : ويبيح لهم ما حرم عليهم بسبب ظلمهم ومعاصيهم كالشحوم .

(وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) :

أى : ويحرم عليهم كل ما هو خبيث وضار مما كانوا يتناولونه كالدم والميتة ولحم الخنزير ، أو يفعلونه كالربا والرشوة (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ) : أى ويخفف عنهم ما ثقل عليهم من التكاليف الشاقة كتعيين القصاص فى القتل العمد والخطأ من غير شرع الدية ، وكقطع الأعضاء الخاطئة وإحراق الغنائم ،

(وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) :

أى ويخفف عنهم كذلك الشروط المحرمة والمواثيق الشديدة التى كانت فى شريعة موسى - عليه السلام - لتناسب ظلم بنى إسرائيل وطغيانهم وغلوهم فى الفساد والضلال .

والأغلال جمع غُل وهو فى الأصل ما يوضع فى العنق - أو اليد من الحديد يستعار للمواثيق

الشديدة والتكاليف الشاقة .

ثم أرشد الله تعالى إلى كيفية اتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - وبين علو منزلة أتباعه فقال : (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ) : أى فالذين آمنوا بنبوته محمد - صلى الله عليه وسلم - وصدقوا برسائله وأطاعوه فيما أمر ونهى من اليهود وغيرهم وعظموه ووقروه وأعانوه بمنع أعدائه عنه ونصروه على أعدائه فى الدين واهتدوا بهدى القرآن الذى أنزله الله مع نبوته ليضئ الطريق أمام السالكين : وسُمى القرآن نوراً لكونه ظاهراً واضحاً فى آياته ، مظهراً للحقائق كاشفاً لها ، يهذى متبعه إلى العقيدة السليمة والعمل الصالح ، كما يهذى النور الحسى من يتبعه إلى سواء السبيل .

ولا يقال : القرآن نزل مع جبريل فما معنى أنزل معه ؟ لأن المعنى أنزل مع نبوة محمد

- صلى الله عليه وسلم - كما تقدمت الإشارة إليه ، لأنها كانت مصحوبة مشفوعة به .

(أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) :

أى : أولئك المتقون الذين علت درجاتهم وسمت منزلتهم ، الموصوفون بتلك الصفات الجليلة هم وحدهم دون غيرهم الذين بلغوا غاية الفوز بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة .

(قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨)) .

المفردات :

(الْأُمِّيُّ) : المنسوب إلى الأم ، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ، فهو على فطرته التي ولدته أمه عليها ، من حيث عدم القراءة والكتابة .

التفسير

١٥٨ - (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ) :

لما حكى الله ما فى الكتابين من نعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشرف من يتبعه من أهلها ونيلهم سعادة الدارين - أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - ببيان أن تلك السعادة غير مختصة بأهل الكتابين إن آمنوا به بل هى شاملة لكل من يتبعه من جميع الناس ، سواء أكانوا فى عصره أم فيما تلاه من عصور إلى يوم القيامة . فإن رسالته - صلى الله عليه وسلم - عامة لجميع الناس فى كل عصر من العصور قال تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » ^(١) فتلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه .

أما سائر الرسل فقد كانوا يبعثون إلى أمم خاصة ، وقد يتعدد الرسل في وقت واحد لأمم مختلفة أو لأمة واحدة ، فقد كان لوط وإبراهيم مرسلين في عصر واحد ، كلاهما إلى غير أمة الآخر ، وكان موسى وهارون مرسلين معا إلى فرعون وقومه وبني إسرائيل .

والمعنى : قل يا محمد مناديا الناس جميعا من عاصرك منهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة حيث يبلغ عنك الحاضر منهم الغائب ، والموجود منهم من سيوجد : قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض من أجزائها وما استقر فيهما خلقا وملكا وتصرفا ، ومن كان كذلك فلا معبود بحق سواه ، ولا يصح أن يكفر برسوله المؤيد بآياته .

(فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) : هذا من جملة ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبليغه للناس ، مفرع على ما بين لهم من رسالته إليهم .

والمعنى : وحيث كنتُ رسوله إليكم فأمنوا بالله الذي بينت لكم عظمته وآمنوا برسوله النبي الأمي ، الذي جاءكم بكتاب فيه علوم الأولين والآخرين . وهو لا يقرأ ولا يكتب ، وذلك من براهين رسالته ، ومع كونه رسولا إليكم فهو يؤمن بالله تعالى ويكتبه التي أنزلها على رسله السابقين له ، ويؤمن بالقرآن الكريم الذي هو من كلمات الله وكتبه ، فهو يسبقكم إلى الإيمان به ، واتبعوه في كل مادعاكم إليه فعلا وتركاً رجاء أن تهتدوا باتباعه إلى مطلوبكم من سعادة الدارين .

ووصفه - صلى الله عليه وسلم - بالنبي الأمي بعد وصفه بالرسالة لمدحه والإشارة إلى نعمته في الكتابين - التوراة والإنجيل - تقريراً لأمر نبوته حتى يقبلوا على الإيمان به .

(وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾
 وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ
 اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ آضِرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
 عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ
 وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾) .

المفردات :

- (يَهْدُونَ بِالْحَقِّ) : يرشدونهم بكلمة الحق .
 (وَبِهِ يَعْدِلُونَ) : وبالحق يعدلون في الأحكام .
 (أَسْبَاطًا أُمَمًا) : أى قبائل صارت أمما ، وأصل السبط ولد الابن أو البنت .
 (فَاَنْبَجَسَتْ) : فانفجرت .
 (وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ) : وجعلنا السحاب يظلمهم من الشمس .
 (الْمَنَّ وَالسَّلْوَى) : المن صمغة حلوة ، والسلوى السمانى .

التفسير

١٥٩- (وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) :

كلام مستأنف لدفع توهم حرمان أسلاف قوم موسى من كل خير ، بعد تخصيص من
 يتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكتابة الرحمة والتقوى والإيمان بكلمات الله فى الآية
 السابقة ، ولبيان أن اليهود ليستوا كلهم كما حكيت أحوالهم ، بل منهم أمة يهدون الناس
 بالحق وبه يعدلون :

والمعنى : ومن قوم موسى جماعة يهدون الناس هدى الحق ، وبالحق يعدلون في الأحكام الجارية فيما بينهم ، وذلك قبل أن يبدلوا توراتهم ، ويدخلوا فيها ما لم ينزله الله تعالى بها ، فقد كان فيها هدى ونور حينئذ ، كما قال تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ . . . » الآية^(١) . وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : « لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ » الآيات^(٢) .

ويجوز أن يكون المراد بهم من آمنوا منهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأن يكون المراد بتلاوتهم آيات الله تلاوة القرآن الكريم ، وهذا هو الظاهر ،

١٦٠ - (وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا) :

شروع في بيان بعض النعم التي أنعم الله بها على قوم موسى ، برهم وفاجرهم واعلم أن السبط في اللغة معناه ولد الولد ، ولما كان بنو إسرائيل هم ذرية أولاد إسرائيل^(٣) الاثني عشر ، فلذا أطلق عليهم أسباط ، لأنهم أولاد أولاده ، وقد شاعت هذه التسمية فيهم حتى أصبحت حقيقة عرفية ، وهي فيهم كالقبيلة في ولد إسماعيل عليه السلام .

والمعنى : وصيرناهم اثنتي عشرة أمة ، كل أمة منهم ترجع إلى ولد من أولاده الاثني عشر فكانوا لهذا أسباطاً له ، أى أولاداً لأولاده هؤلاء ..

وتأنيث اثنتي مع أن المعدود مذكر وهو أسباط ، لتفسيره بالأمم ولأن الجمع يؤنث وصفه وكذا فعله الذي يسند إليه .

(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ) :

كان العطش قد استبد بقوم موسى ، وهم في التيه ، فاستسقوه - أى طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم الماء الذي لم يجدوه في صحراء التيه - فاستسقى موسى ربه بأن دعاه أن يمن على قومه بالماء ليشربوه حتى لا يهلكوا عطشاً ، فأوحى الله إليه أن اضرب

(١) سورة المائدة : الآية ٤٤

(٢) سورة آل عمران : الآيات ١١٣ إلى ١١٥

(٣) إسرائيل هو يعقوب عليه السلام

بعضاك الحجر ليخرج منه الماء لهم ، فضربه فوراً بعصاه كما أمره ربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بقدرة الله تعالى ، لكل سبط من أسباطهم عين خاصة بهم ، عرفوها بذاتها حتى لا يختلفوا على ما هم .

ويفهم من ذلك أن كل سبط منهم كان عدد أفراده كثيراً ، حتى جعل لهم هذا العدد من العيون بعدد أسباطهم .

وقد أباح الله لموسى أن يختار أى عصا ليضرب بها ، وأى حجر ليضربه بالعصا التي يختارها ، فلم يعين له هذا ولا تلك ، قال الحسن : ما كان إلا حجراً اعترضه ، وإلا عصا أخذها ، ولعل الله تعالى أراد بتكليف موسى - عليه السلام - بضرب الحجر بعصاه ، ليكون خروج الماء بذلك معجزة له ، حتى يزدادوا بنبوته استيقاناً ، ويقبلوا على العمل بما جاء به من التوراة ، فلقد كان إيمانهم ضعيفاً ، ولذا عبدوا العجل وطلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة .

(وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) : كانت حال بنى إسرائيل في التيه سيئة ، فإن صحراء التيه كانت عديمة الشجر مفقودة الظلال ، فلذلك كانوا في أشد الحاجة إلى ما يقيهم حرارة الشمس التي يزيدها اتقاداً انعكاسها على رمال الصحراء .

ولقد تفضل الله فأزال متاعهم من جهة الماء بتفجير تلك العيون التي مر بيانها ، ومن جهة الحر بأن جعل الغمام يلقي ظلاله عليهم ، ويقىهم حرارة الشمس ، حيث أرسل السحاب فوقهم في مقامهم ومسيرهم ، فحال دون وصول أشعة الشمس إلى حيث يقيمون أو يسيرون ، وبقيت مشكلة الغذاء الذي لا مصدر له في التيه ولا يصل إليهم به أحد ، فتفضل الله عليهم بإنزال المن والسلوى ليكونا طعاماً لهم . أما المن فهو صمغة حلوة تشبه البرد في منظره ^(١) ، والشهد في حلاوته ، ويسمى الترنجين ، وأما السمانى : فهي طيور معروفة بلذة لحومها ، مطبوخة أو مشوية ، فكانوا يتغنون بالسلوى ويتحلون بالمن حيثما شاءوا .

(١) البرد : قطع من الثلج كعب الحمص غالباً ، ينزل مع المطر .

وحين أنزلهما الله عليهما ، قال لهم متفضلا على لسان نبيه موسى : (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) وبذلك الأمر الكريم أباح الله لهم أن يغتذوا بلذائذ هذا الرزق الكريم الذى أنقذهم به من الهلاك جوعاً ، وهم فى تيههم منقطعون عن العالم ، وكان من حق هذه النعم أن تقابل منهم بشكرها .

(وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) : أى وما ظلموا الله ولا بغوا عليه بكفرانهم نعمته ، ولكنهم ظلموا أنفسهم خاصة ، فلا يتخطاهم ضرره وسوء عاقبته :

(وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾) .

المفردات :

(هَذِهِ الْقَرْيَةُ) : هى بيت المقدس أو أريحاء - على ما قيل .

(وَقُولُوا حِطَّةٌ) : من الحط وهو الوضع والطرح ، والمراد بها أن يطلبوا حط ذنوبهم وطرحها عنهم بغفران الله لهم .

(وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) : وادخلوا باب القرية التى أمرتم بدخولها خاشعين خاضعين لله شكراً له على تمكينكم من دخولها .

(رِجْزًا) : أى عذاباً .

التفسير

١٦١ - (وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) :

بين الله في الآية السابقة أنه أنعم على بني إسرائيل وهم في التيه فأنقذهم من الهلاك في صحرائه ، بما أخرجهم لهم من ينابيع الماء ، ، وأنزله إليهم من لذيذ الغذاء ، كما بين أنهم ظلموا أنفسهم بكفران تلك النعم التي لا يستحقونها ، وكان عليهم أن يشكروها ويعتبروا بما أصابهم من العقوبات على مخالفتهم . وجاءت هذه الآية وما بعدها في إثرها لبيان طرف آخر من آثامهم غير ما مر من كفرانهم بتلك النعم الجليلة ، والغرض من سوق ذلك كله تذكير اليهود المعاصرين للنبي - صلى الله عليه وسلم - بما صنعه أسلافهم ، حيث قابلوا فضل الله عليهم ونعمه بالجحود والتنكر لها ، وأنه إذا خبت الأصل كان فرعه مثله ، فلا غرابة أن يتنكروا للحق كما تنكر أسلافهم .

والمعنى : واذكر أيها الرسول لليهود المعاصرين لك ، إذ قيل لأصولهم من قبلي الله تعالى ، على لسان موسى ، أو على لسان يوشع بعد موته -عليهما السلام - اسكنوا هذه القرية - بيت المقدس أو أريحاء - بعد أن نصركم الله على قومها الجبارين عباد الأوثان - حين استجبتم لما أمرتم به من جهادهم . وادخلوا من بابها سجدا خاشعين خاضعين لله شاكرين له على نصركم عليهم ، لا دخول المتجبرين المستكبرين أهل البطر والخيلاء فإن نصركم من عند الله لامن عند أنفسكم فلا يليق بكم أن تشمخوا بأنوفكم وتستكبروا على من حولكم ، واتجهوا إلى ربكم قائلين له : حِطَّةٌ وغفرانٌ منك يا الله للذنوبنا ، تأكيداً لتواضعكم ، واعترافاً منكم بتقصيركم ، فإن فعلتم ذلك يغفر لكم الله ما مر من خطيئاتكم ، ولا نقتصر على ذلك ، بل سنزيد المحسنين على المغفرة ثواباً لا حد له .

وقد كان أمر بني إسرائيل بدخولهم تلك القرية ، بعد انتهاء مدة عقوبتهم في التيه وكانت أربعين سنة يتيهون فيها في صحرائه ، ولا يجلدون لهم منفذاً إلى أرض الله ، حتى

إذا مرّت تلك المدة ، أمرهم الله بجهاد الجبارين في تلك القرية ، التي تعتبر عاصمة لإقليمها ، فإذا سقطت في أيديهم سقط إقليمها معها . وكان موسى قد أمرهم بدخولها بقوله : « يَأْقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ » ولما كان دخولها يستلزم قتال أهلها ، وهم جبناء لا يحبون القتال فلذا أجابوه بقولهم : « يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ » فانظر إلى فساد عقلهم حيث تمنوا خروج الجبارين طواعية بغير قتال ليحلوا محلهم بعد خروجهم ، ولما أجابوا موسى بهذا الجواب الحقيق : « قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » فأصروا على موقفهم وقالوا : « يَا مُوسَى إِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ » فطلب موسى عقابهم بقوله : « فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ » فأجابه بقوله : « فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ » راجع الآيات من ٢١ إلى ٢٦ من سورة المائدة .

فلتأمرت مدة التيه ، دعاهم يوشع لقتال الجبارين بعد وفاة موسى (على الراجح) فاستجابوا له فنصرهم الله تعالى عليهم .

موازنة بين ما في البقرة وما هنا

جاء الأمر هنا بالسكنى حيث قيل : (اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا) ولكنه في البقرة أمر بالدخول حيث قيل : « ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا » ولاتناقض في ذلك ، فإن الدخول لغرض السكنى ، وعطف الأكل هناك بفاء الترتيب (فكلوا) لأنه يكون بعد الدخول ، وعطف بالواو « وكلوا » لأن السكنى أمرمتد ، والأكل يكون معها لا بعدها ، والواو للمعية وذكر هناك « رَغَدًا » ولم يذكر هنا ، لأن الأكل بعد الدخول عقب النصر يكون ألد ، أما بعد السكنى والاعتباد على المكان ، فإنه يكون أقل لذة فلذا لم يذكر معها ، ولا تنافي بين قوله هنا : (وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) بتقديم القول على الدخول ، وقوله في البقرة « وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ » بتقديم الدخول على القول ، لأن المأمور به في الآيتين

هو الجمع بين الفعلين من غير اعتبار الترتيب بينهما ، فإن الواو لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً .

١٦٢- (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ) :

أى فبدل الذين ظلموا من هؤلاء - وكلهم كانوا ظالمين ^(١) - قولا غير الذى قيل لهم ، فقد أمروا بالتوبة والاستغفار بأن يقولوا حطة لذنوبنا وغفران لها ، فوضعوا مكان ذلك قولا آخر لا خير فيه تكبرا وعتوا ، ولم يذكروا فضل الله عليهم فى الانتصارات ونعمته عليهم بالإسكان فى تلك القرية بعد التشريد فى التيه أربعين عاماً وهكذا يفعل عتاة الجيوش المنتصرة . يتكبرون فى الأرض ، ويستغلون على الناس وينسبون الانتصار لأنفسهم ، وينسون فضل الله - تعالى - عليهم .

ومن المفسرين من ذكروا أنهم قالوا بدل (حطة) حنطة بزيادة النون ، استخفافاً بالله واستهزاء بموسى - لعنهم الله - ولكننا لم نجد نصاً فى ذلك يمكن الاعتماد عليه ، سوى قوله - تعالى - عقب ذلك : (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ) فهو يفيد أن التبديل كان بقول ظالم شديد الظلم بحيث استحقوا بسببه أن ينزل الله عليهم عقبه (رِجْزاً) أى عذاباً (مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ) أما حقيقة العبارات التى قالوها وظلموا بها ظلماً فظيماً ، فلم يرد بها نص ، فلهذا لم نشأ أن نتحمل عهده ونقدمه للقارىء تفسيراً لما قالوه .

ولا تنافى بين قوله هنا : (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ) ، وقوله فى البقرة : « فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » ، فإن ظلمهم يستلزم فسقهم ، فهم ظالمون فاسقون فكلا الوصفين فيهم .

(١) لأن (من) فى (منهم) لبيان وليست لتبويض .

(وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ
فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ
لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾).

المفردات :

- (الْقَرْيَةُ) : مدينة أيلة ، (حَاضِرَةُ الْبَحْرِ) : قريبة منه .
(يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) : يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت .
(حِيتَانُهُمْ) : المراد بها أنواع السمك المختلفة .
(شُرْعًا) : جمع شارع أى : ظاهرة على وجه الماء . من شرع علينا إذا دنا وأشرف .

التفسير

١٦٣ - (وَأَسْأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ . . .) الآية :

لايزال الحديث عن سيئات اليهود وآثامهم موصولاً ، فقد أمر الله رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية ، أن يسأل يهود زمانه المعاصرين له سؤال تقرير وتقريع بما يفيد أنهم عريقون في تجاوزهم لحدود الله تعالى .

والمراد : إعلانهم بأن ما أخفوه عن غيرهم من مآثمهم ، أطلع الله رسوله عليه ولك شاهد بنبونه - صلى الله عليه وسلم - فإن مثل ذلك لايقوله إلا من اطلع على كتبهم ، أو سمعه من علمائهم ، ومحمد - صلى الله عليه وسلم - أى لا يقرأ ولا يكتب ، فلا سبيل له إلى اطلاعه عليها ، وعلمائهم لا يصرحون له ولا لغيره بما يفضح أسرار أصولهم وأجدادهم من المخازى والسيئات ، فلا سبيل إلى معرفتها إلا أن يوحى الله إليه بها ، والقرية التي كانت حاضرة البحر هي أيلة ، وهي قريبة بين مدين والطور ، وهذا هو ما نقل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - وعن ابن شهاب هي طبرية . وقيل غير ذلك والمعنى : وأسأل أيها الرسول

من عاصرك من اليهود عن حال أهل القرية التي كانت مشرفة على البحر ، حين يظلمون ويتجاوزون حدود الله في يوم السبت بالصيد فيه وهو محرم عليهم ، تعظيماً لهذا اليوم الذي كان يوم راحة وعبادة لديهم ، كما حرم عليهم فيه الاشتغال بغيرها ، وكانت تأتيهم حينئذ يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء ، حيث أدركت بغريزتها هدوء حركة الصيد في هذا اليوم ، فكانت تطفو على وجه الماء آمنة . وكأن الله تعالى - يبعثها على الظهور في هذا اليوم ابتلاء لهم ، وحين لا يكونون في يوم السبت لا تظهر على وجه الماء ولا تكون كثيرة لديهم .

(كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) :

أى مثل ذلك الابتلاء الشديد نبتليهم بسبب فسقهم وخروجهم على طاعة الله - تعالى - السبت اسم لليوم المعروف ، وأضيف إليهم في قوله تعالى : « يوم سبتهم » لاختصاصهم بأحكامه ، ويجوز أن يكون مَصْدَرٌ سَبَتَ اليهود إذا عظمت السبت بالتجرد للعبادة فيه ويؤيده قراءة : « يَوْمَ إِسْبَاتِهِمْ » وكذا قوله تعالى « وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ » : أى ويوم لا يعظمون السبت ، لأنهم في يوم آخر سواه .

(وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِصْيَانِهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾) .

المفردات :

(مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ) : قال الأزهري ، المعذرة بمعنى الاعتذار ، وَعُدَىٰ بِأَى متضمنة

معنى الإنهاء والإبلاغ .

(بَيْيْس) : شديد ، (عَتَوْا) : تكبروا وأعرضوا .

(خَاسِئِينَ) : أذلاء صاغرين .

التفسير

١٦٤ - (وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ..)

الآية :

لا يزال الحديث موصولاً عن مساوىء اليهود منذ عهد بعيد ، فقد بينت هذه الآية الكريمة : أن جماعة صالحة من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر ومشرفة عليه ، دأبوا على وعظ أهلها وتذكيرهم بوجوب تنفيذ أوامر الله والانتهاز عن محارمه ، وفي جملة ذلك الصيد في يوم السبت الذي جعله الله يوم عبادة ، وحرّم الاشتغال فيه بغير العبادة من صيد وسواه ، كما بَيَّنَّتْ أن جماعة أخرى من أهل الصلاح رأوا أن لفائدة من وعظ أولئك القوم المُحَصِّرِينَ على المخالفة والعصيان فقالوا للواعظين : لماذا تشتغلون بوعظ هؤلاء المقيمين على العصيان ، الذين سيهلكهم الله ويستأصلهم بذنوبهم ، أو يعذبهم عذاباً شديداً دون استئصال . يريدون بمقالهم هذا أن يكف الواعظون عن وعظهم لعدم فائدته في قومهم فيجيبهم أولئك الوعاظ قائلين : إنما نواصل وعظهم اعتذاراً إلى الله ورجاء أن يتق قومنا ربهم بتوالى وعظهم ، يقصدون أنهم باستمرارهم على وعظ أولئك المعرضين ، يهدفون إلى تحقيق غرضين ، (أولهما) : أن يقدموا معذرة إلى الله حتى لا ينسبهم إلى نوع من التفريط في النهي عن المنكر ، فإن الله أخذ العهد على أهل العلم أن يعلموا الناس وأن لا يقنطوا من عدم الاستجابة السريعة إلى تعليمهم وإرشادهم (وثانيهما) : أن يستجيب الناس إلى الوعظ فكم من عاص تاب إلى الله بعد حين من وعظه .

والموعظة : العذر الذي يَنْصَلُّ به من الذنب .

وهذا التقاؤل الذي حدث ، إما أن يكون بين فريقين من الوعاظ ، كأنه قال بعضهم لبعض : لماذا نشتغل بما لا يفيد ، وإما أن يكون بين فريق صالح من الأمة لم يرضهم رفض قومهم للوعظ ، وبين طائفة الوعاظ إشفاقاً عليهم من جهدهم الضائع في أمتهم ، كأنهم يقولون لهم : كفوا عن وعظهم فإنه عديم الفائدة .

أما قولهم : (اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا) فالمقصود منه أن المعاصي والذنوب مآلها الاستئصال بالهلاك في الدنيا ، أو العذاب الشديد في الدنيا بدون هلاك ، أو في الآخرة وقد يجمع الله في الدنيا على العصاة الأمرين الإهلاك وتعذيبهم عذاباً شديداً ، دون الاستئصال أو المراد تعذيبهم في الآخرة ، أو الجمع بين ذلك كله .

وليس المقصود من قول السائلين : (لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ . . .) إلخ : مجرد السؤال عن سبب وعظهم أولئك المعرضين أو عن حكمته ، بل المقصود منه نهيهم عن وعظهم لعدم فائدته كما تقدم بيانه ، وقد عدل به إلى هذا الأسلوب ، لأنه أكد في النهي ، كأنه قيل : أي حكمة من الاستمرار في وعظهم مع أنهم مصرون على الذنب ومعاقبون من الله عليه أي : لاحكمة فيه فكفوا عنه .

(قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) :

أي قال المرشدون للعصاة مجيبين من أنكر عليهم وعظ العصاة ومعتذرين عن مواصلة وعظهم : إنما نفعل ذلك ليكون معذرة لنا عند الله ، حتى لا نكون من المقصرين في النهي عن المنكر ، ولعل ذلك يكون سبباً لإقلاعهم عما هم فيه من المعاصي .

١٦٥- (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) :

أي فلما تركوا ما ذكروهم به وعاظهم ترك الشيء المنسى ، وأعرضوا عنه إعراضاً تاماً ، أنجينا الذين ينهون عن المعصية التي من شأنها أن تسوء فاعلها وعاقبنا الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أوامر الله ونواهيه ، بعذاب شديد لا رحمة فيه ، بسبب استمرارهم على الفسق والخروج عن طاعة الله تعالى .

١٦٦- (فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهِوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) :

بينت الآية السابقة أن الله تعالى عذبهم بعذاب بئيس لا رحمة فيه بسبب معاصيهم لعلمهم يرتدعون ، وجاءت هذه الآية لتقرر أنهم لم يتأثروا بهذا العذاب ، بل استمروا في ارتكاب ما نهوا عنه وزادوا في طغيانهم فعوقبوا بمسخهم قردة في خلقهم أو أخلاقهم أذلاء يعبدون عن الإنسانية صورة أو معنى .

وتحويل من عصي بالصيد يوم السبت ، إلى قرودة حقيقة هو رأى جمهور المفسرين ، ومن العلماء من يرى : أن ذلك من باب التمثيل لسوء رأيهم وعدم اعتبارهم بالمواعظ ، فكما أن القرودة لا تهتم بما وراء طعامها وإشباع غريزتها فكذلك هؤلاء فكأنه تعالى قال لهم : كونوا مثل القرودة في عدم الفهم والإدراك وسوء تقدير العواقب .

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ
وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾) .

المفردات :

(تَأَذَّنَ رَبُّكَ) : تأذن بمعنى آذن أى أعلم ، كتعهد بمعنى أوعد .

(مَنْ يَسُومُهُمْ) : من يذيقهم .

التفسير

١٦٧ - (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ . . .) الآية .

لا توجد أمة تلاعبت بشريعتها وعشت بها ، مابين إيمان وكفر ، وطاعة وعصيان

مثل بنى إسرائيل .

ونظرا لتأصل الشر فيهم ، وسريانه في دمائهم ، وتنقله في أجيالهم سلط الله عليهم

من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة ، كما تشير إليه هذه الآية الكريمة :

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ . . .) :

أى : واذكروا محمد وقت أن أعلم ربك الناس بما قضاه على بنى إسرائيل جزاء سيئاتهم وتمردهم المستمر ، ليسلطن عليهم إلى يوم القيامة من يذيقهم سوء العذاب ، من إجلال وتشريد ، وقد بعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بختنصر ، فخرّب ديارهم وقتل مقاتليهم وسبى نساءهم وذرايرهم ، وضرب الجزية على من بقى منهم ثم سلط عليهم الرومان مرة بعد أخرى - بسبب جرائمهم - فشردوهم ، وهدموا هيكلهم ، وقتلوا منهم خلقاً كثيراً^(١) .

ولما جاء نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بالهدى ودين الحق تأمروا على قتله ، وعاهدوا قريشاً عليه في غزوة الخندق ، فقاتلهم وأجلّ من بقى منهم ، ثم توالى عليهم الإذلال والتشريد والقتل بعد ذلك ، أما نشاطهم الحالى في كثير من المجتمعات - فإلى حين ، ولسوف يعود إليهم الإذلال والتشريد ، وما ربك بغافل عما يعملون .

ثم ختم الله الآية بقوله : (إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) ليشير بذلك إلى أنه لا ينبغي لأحد عصي الله أن يأمن جانبه ويطمئن إلى حلمه فيستمر في مغاصيه ، فهو سريع العقاب لمن رأى الحكمة في تعجيل عقابه ، ويشير بذلك أيضاً إلى أنه عظيم الغفران واسع الرحمة لمن تاب وآمن .

١٦٨ - (وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ .) الآية : توعدهم الله في الآية السابقة بأن يبعث عليهم - إلى يوم القيامة - من يذيقهم سوء العذاب ، وجاءت هذه الآية لتبين أثراً من آثار هذا الوعيد وهو تفريقهم في الأرض حتى لا تكون لهم شوكة ، وهذا التفريق والتقطيع في الأرض بتسليط الله عليهم من يفرقهم فيها بسبب عصيانهم لله وإيذائهم للأمم التي يعيشون فيها .

والمعنى : وفرقناهم في الأرض فرقاً وقطعاً^(٢) كل فرقة في قطر من أقطارها ، وقلما يخلو قطر فيها منهم ، حتى لا تكون لهم شوكة ومنعة باجتماعهم في قطر واحد يترتب عليه أذى

(١) ولما جاءت المسيحية لقوا من أهلها أذى كثيراً ، بغير شفقة ولا رحمة ، حيث شردوهم في أنحاء الأرض ، وأحرقوهم وفرضوا عليهم أفدح الضرائب واستعبدوهم وكل ذلك بسبب جرائمهم ومؤامراتهم .

(٢) والتعبير عن فرقهم بالأمم في قوله تعالى : « وقطعناهم في الأرض أمما » للإشارة إلى أنهم حينما يتفرقون في الأرض يكونون أمما أى جماعات ، فتراهم يتجمعون ولا يسمحون بدخيل يكون بينهم ، يتعرف مكرهم ويطلع على مكائدهم ، وينبه الدولة التي هم فيها إلى مؤامراتهم وخطروهم .

كثيراً لعباد الله ، ألا ترى أنهم لما اجتمعوا وصارت لهم دولة في فلسطين تنفيذاً لوعده - بلفور - الإنجليزى في النصف الثانى من القرن العشرين الميلادى ، آذوا جيرانهم من عرب فلسطين والأردن وسوريا ومصر ، وعدوا على أراضيهم ، ولكن الله العلى القدير ، سلط عليهم جيش مصر وجيش سوريا في العاشر من رمضان سنة ١٣٩٣ الموافق ٦ من أكتوبر سنة ١٩٧٣ ، فدكا حصونهم وأوقعا بجيشهم ، فقتلا منهم وجرحا وأسرا عدداً كبيراً ، وحطما أسلحتهم وأجهزة الحرب لديهم ، من طائرات ودبابات وغيرها ، في حرب خاطفة أذهلت أمم العالم ، وحملتهم على تأييد العرب ضدهم في استردادهم الأرض التى سلبوها منهم وسيتحقق بإذن الله للعرب والمسلمين مزيد من النصر عليهم ، حتى تزول دولتهم من أرض العرب ، وتنتهى شوكتهم ومنعتهم ، ويعودوا إلى سوء العذاب والنكال الذى توعدهم الله به في قوله تعالى : (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ...) الآية .

أما الصالحون منهم في قوله تعالى : (مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ) فالمقصود بهم كما قال الطبرى - من آمنوا بالله ورسله الذين أرسلوا إليهم ، وثبتوا على دينهم قبل عيسى عليه السلام . وقيل : هم الذين أدركوا النبى - صلى الله عليه وسلم - وآمنوا به ، ونسب ذلك إلى ابن عباس - رضى الله عنهما -

وأما من هم دون ذلك في قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ) فالمقصود بهم كفارهم وفساقهم فهم دون الصالحين وأخط منهم .

(وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) :

أى وامتحانهم بالنعم المختلفة من مال وخصب وعافية وولد وغير ذلك من الحسنات ، وكما امتحانهم بالمحن المتنوعة من الجذب والتشريد ، والقتل والأسر وغير ذلك من السيئات التى تسوهم لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم ، ويتوبون من غيرهم .

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارُ الْأُخْرَى خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾) .

المفردات :

(خَلَفٌ) : المراد بهم هنا الأولاد ، وأكثر ما يستعمل الخلف بسكون اللام في الشر ومنه : سكت ألفاً ونطق خلفاً ، وأكثر ما يستعمل الخلف بفتح اللام في الخير وأصل الخلف بصيغته ما يكون وراء غيره أو بعده .

(عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى) : العَرَضُ : ما لا ثبات له ، وفي النهاية : العَرَضُ - بالفتح - متاع الدنيا وحطامها . والمراد بهذا الأدنى : الدنيا . وأشار إليها « بهذا » وهو للمذكر ، على تقدير : هذا الشيء الأدنى ^(١)

(مِيثَاقُ الْكِتَابِ) : المراد بالكتاب : التوراة . وميثاقه : عهده الوثيق المؤكد .

(يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ) : يتمسكون به .

التفسير

١٦٩ - (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى ...) الآية :

(١) ويصح أن يكون المشار إليه ملحوظاً ، وهو متاع الدنيا ، والأدنى : صفة لعرض ، والمعنى : يأخذون العرض الأدنى من متاع الدنيا وهو الحرام ، ولا يقتصرون على حلاله .

أى : فجاء من بعد الصالحين والطالحين الأولين من بنى إسرائيل ذرية خلفهم ورثوا كتاب التوراة عن أسلافهم - وهم الذين عاصروا النبي - صلى الله عليه وسلم - يتعاطون العرض الأدنى من هذا المناع الدنيوى ، وهو ما حرمه الله فى كتابهم من الأموال والعروض والوجاهة القائمة على الأضاليل ، ولا يقتصرون على ما أحله الله منها ، فقد كانوا يأخذون الرشوة على القضاء لصالح من يدفعها وعلى تغيير حكم الله فى التوراة عند الفتوى لقاء عرض زائل^(١) وعلى تحريفها وسوء تأويلها لصالح زعمائهم ليحتفظوا بوجاهتهم لديهم ، ويقولون فى أنفسهم لا يؤاخذنا الله بما نأخذ ولا بما نقول ، بل سيغفر لنا ، زاعمين أنهم أبناء الله وأحباءه ، ولهذا يصرون على الذنب ، وهذا هو المقصود بقوله تعالى : (وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ) أى يرجون المغفرة والحال : أنهم إن يأتهم عرض محرم مثل الذى أخذوه يعودون لأخذه مصرّين على الذنب ، زاعمين المغفرة مع الاستمرار فيه ، فهم لا يرجعون ولا يتوبون (أَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ) :

أى ألم يؤخذ على بنى إسرائيل ميثاق التوراة وعهدا أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه دراسة تامة ، فعرفوا حلاله وحرامه ، فما بالهم يتعاطون الحرام ويصرون عليه ، ويقطعون بمغفرة الله لذنوبهم .

(وَالْدارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

أى وثواب الدار الآخرة خير للذين يتقون الله فيتوبون إليه من كفرهم ومعاصيهم وقولهم على الله غير الحق وأخذهم مالا يحل لهم ، فإن متاع الدنيا قليل ومتاع الآخرة كثير دائم .

١٧٠ - (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) ،

أى : والذين يتمسكون فى أمور دينهم بالكتاب ، يقال مَسَكَ بِالشَّيْءِ وتمسك به بمعنى واحد والمراد بهم - كما قال مجاهد وابن زيد - الذين آمنوا من أهل الكتاب ، كعبد الله بن سلام وأصحابه ، تمسكوا بالكتاب الذى جاء به موسى - عليه السلام - فلم يحرفوه ولم يكتموا ولم يتخذوه مأكلة .

(١) قيل : كان يأتهم الحق برشوة فيخرجون كتاب الله فيحكمون له به ، فإذا جاءهم المبتل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا له كتابهم الذى كتبوه بأيديهم تحريفاً وتبديلاً لما فى التوراة - فحكموا له به .

وقد كأن تمسكهم بكتابتهم على هذا طريقاً إلى إيمانهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبما جاء به من عند الله تعالى ، وذلك أنهم رأوا ما فيه من أوصاف خاتم النبيين ، فوجدوها منطبقة عليه - صلى الله عليه وسلم - وعلى ما جاء به من الهدى ، فسارعوا إلى الإيمان به ، والعمل بكتابه ، تمسكاً منهم بكتابتهم الذى يوجب عليهم حيناً يتحققون من أمارات نبوته ، أن يسارعوا إلى الإيمان به والعمل بكتابه ، فهو مهيم على جميع الكتب السماوية ، مشتمل على أصول ما جاء فيها ، فمن عمل بالقرآن ، فقد تمسك بجميع الكتب السماوية لاشتماله عليها وانفراده عنها بما جاء فيه من الفروع المناسبة لحال الأمة الإسلامية ، التى جعلها الله خير أمة أخرجت للناس .

ويثول الأمر إلى أنهم يتمسكون بالقرآن الكريم ^(١) .

وقال عطاء : المراد من الذين يمسكون بالكتاب أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - والمراد من الكتاب القرآن الكريم .

ومعنى الآية : والذين يتمسكون فى أمرهم كله بكتاب الله تعالى ويعملون بما فيه دائماً واهتموا بالصلاة خاصة فأقاموها فى أوقاتها بأركانها وشروطها ، إن الله لا يضيع أجرهم فهم مصلحون ، والله لا يضيع أجر المصلحين .

وتخصيص إقامة الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات مع دخولها فى التمسك بالكتاب : لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فإن من يقف مخلصاً بين يدي ربه خمس مرات فى اليوم والليلة يناجيه ويدعوه ، يستحى أن يفعل ذلك وهو مرتكب للفحشاء والمنكر ، ولهذا اعتبرت عماد الدين ^(٢)

(١) لأن العمل بالتوراة بعد نزول القرآن قد نسخ بوجوب العمل بما فى القرآن ، فقد اشتمل على فروع تناسب مصالح المجتمع بعد بعثة محمد إلى يوم القيامة .

(٢) والتعبير عن التمسك بالكتاب بصيغة المضارع (يمسكون) للدلالة على أن التمسك به يجب أن يستمر ويعتدد فى جميع الأزمنة ، أما التعبير عن إقامة الصلاة بصيغة الماضى (وأقاموا الصلاة) فلأنها مختصة بأوقاتها الخمسة .

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

تحت إشراف

محمد عبد الله السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٧٨

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٠١٥ - ١٩٧٨ - ٢٠٠٢

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب الثامن عشر

الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٠

(* وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧١) .

المفردات :

(نَتَقْنَا) : رفعنا - (ظُلَّةٌ) : الظلة ما أظلك .

(بِقُوَّةٍ) : بجدة وعزيمة - (وَظَنُّوا) : أي تيقنوا - وكثيراً ما يستعمل الظن بمعنى التيقن

كما هنا .

التفسير

١٧١ - (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ) الآية :

الربط : هذه الآية الكريمة متصلة بالآيات السابقة التي سجلت على بني إسرائيل عنادهم وكفرهم بعد ما رأوا الآيات ، وبعد أن حقق الله لهم كثيراً من الرغبات التي كانت تقتضى منهم الإيمان والشكر ، بدلا مما هم عليه من العصيان والكفر ، وقد كان مما طلبوا أن يأتيهم نبي الله موسى بكتاب من عند الله ، فيه بيان للتشريعات ، وتوضيح لمعالم الحلال والحرام ، وقد جاءهم موسى بالتوراة مكتوبة في الألواح ، قال تعالى : « وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ » ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ، ^(١) .

فلما قرأ عليهم التوراة ، بادروا نبيهم بأن ما فيها لا يتحملونه ، لأنه إصر وحمل ثقیل عليهم لا يطيقونه ، وكان هذا منهم عنادا ، فحملهم الله على العمل بما في التوراة بعد أن لم يجد معهم اللين ، بأن نتق الجبل فوقهم ورفعه رفعا حقيقيا كأنه ظلة .

المعنى :

واذكر يا محمد وقت أن رفعنا الجبل فوق بني إسرائيل فظللهم وتيقنوا أنه واقع بهم وساقط عليهم لعدم ثبات الأجسام الثقيلة في الفضاء، وقلنا لهم في هذه الحالة المخيفة تقبلوا ما فرضناه عليكم في التوراة، وخذوه بجدة وعزيمة وصدق، (وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) : أى تدارسوا تعاليمه وأحكامه واذكروها، واعملوا بما فيها حتى لا تنسوها فإن الدراسة والعمل تجعل كتابكم غير منسى ولا متروك، وفي دراسته على هذا النحو تطهير لقلوبكم وتزكية لنفوسكم وسلوك بكم سبيل الوصول إلى درجة المتقين .

وقد يقال : إن إيمانهم بعد رفع الجبل فوقهم حاصل بالإلجاء والإكراه وهو مناف للإيمان الصادق ، لأنه إنما يكون بالاختيار .

ويردُّ على ذلك بأن الله قد ترك لهم فرصة الاختيار مدة كافية قبل رفع الجبل، ولم يؤمنوا لقسوة قلوبهم، فكان هذا الإلجاء في آخر أمرهم بمنزلة جهاد الكافرين والمشركين بعد أن وجهت الدعوة إليهم ليؤمنوا اختباراً فأعرضوا وفي كلا الأمرين مصلحة لهم .

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾) .

المفردات :

(مِنْ ظُهُورِهِمْ) : من أصلابهم - (الْمُبْطِلُونَ) : المتبعون للباطل .

التفسير

١٧٢ - (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ . . .) الآية :

الربط جاء فيما سبق بيان أخذ العهد على بني إسرائيل ليأخذوا التوراة ويعملوا بما فيها ، وفي هذه الآيات بيان أخذ العهد على بني آدم جميعاً ويدخل فيهم بنو إسرائيل لتتأكد مسئوليتهم عن عهدهم بدخولهم في العهد العام .

المعنى : واذكر يا محمد الوقت الذي أخذ الله فيه العهد على ذرية آدم في عالم الغيب (وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ) : أى طلب منهم أن يعترفوا ويقرروا بأن الله ربهم ومالك أمرهم ، وأنه لا إله إلا هو ، بعد أن غرس في نفوسهم ذلك وفطرهم عليه ، قال تعالى : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ »^(١) وفي الصحيحين : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة . . . » وبعد أن هبأهم الله لقبول ذلك وجه إليهم الخطاب بقوله : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) فكان جوابهم أن (قَالُوا بَلَى) أى أنت ربنا وحدك لا شريك لك ، وبذلك الاستفهام التقريرى من الله بقوله : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) والإجابة منهم بقولهم : (نعم) ثم أخذ الميثاق من الله على عباده .

(شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) :

أى : قال الله شهدنا عليكم بما اعترفتكم به حتى لا ترجعوا يوم القيامة فيما أقررتكم به معذرين بقولكم : إنا كنا عن هذا العهد غافلين - أى لا علم لنا به - ولا ندرى أننا عاهدنا هذا العهد ، ويجوز أن يكون بنو آدم هم الذين قالوا (شَهِدْنَا) تأكيداً لموافقتهم على العهد بقولهم (بَلَى) فتكون هذه الشهادة من جملة مقول القول .

ويقول بعض المحققين : إن هذا العهد تمثيل لخلقه تعالى إياهم على الفطرة السليمة ، الصالحة للاستدلال بالآيات الكونية على وجوده وربوبيته لهم ، وأن ذلك هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة . . » الحديث .

١٧٣ - (أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ..) الآية :

أى أن الله تعالى أخذ عليهم العهد بربوبيته حتى لا يعتذروا عن شركهم بغفلتهم ، كما مر في الآية السابقة ، أو يعتذروا بأن يقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبلنا وكنا ذرية لهم من بعد شركهم ، فأشركنا بشركهم ، ونشأننا نفتدى بهم - كما قالوا : « إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ » ^(١) .

والمراد ببيان أن الله أثبت بالحجة على كل نفس أنه أخذ الميثاق عليهم بتوحيده وأنه لا يقبل منهم عن الشرك الاعتذار بالغفلة والجهل أو التقليد للآباء .

(أَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) : أى أتواخذنا فتعذبنا بما فعل المشركون من آبائنا والذنب ذنبهم وتجعل عذابنا مثل عذابهم ، مع قيام عذرنا بتقليدنا لهم وحسن الظن بهم ؟ ولكن هذا الاعتذار لا يجديهم ، بعد إرسال الرسل مرشدين لهم ، مؤيدين لفطرة الله فيهم .

١٧٤ - (وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) : أى ومثل هذا البيان البليغ الواضح

نبين الآيات الناطقة بمصير المقلدين لآبائهم ليتفكروا بهم ومن على شاكلتهم ، ولعلهم يرجعون عن غيهم وجهلهم وتقليدهم ، ويعودون إلى الرشدا والهداية الصحيحة ، بحيث يعرفون ماوجب عليهم نحوخالقهم .

(وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) ^(١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِءَايَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ^(١٧٦) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِءَايَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ^(١٧٧)) :

المفردات :

(وَآتِلْ عَلَيْهِمْ) : واقراً عليهم - (نَبَأٌ) : خبر - (فَانْسَلَخَ مِنْهَا) : فخرج منها وتركها (فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ) : أدركه وتمكن من الوسوسة له .

(الْغَاوِينَ) : المبتعدين في الضلال - (أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ) : مال وسقط .

(يَلْهَثُ) اللهث : التنفس الشديد مع إخراج اللسان .

(سَاءَ) : كلمة ذمٌ مثل بشس ومعناها قبح .

التفسير

١٧٥- (وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا) (.....) الآية : أى واقراً يا محمد

على من بعثت إليهم ومنهم اليهود، خبر الذى آتاه الله الدلائل والبراهين الدالة على الهدى والداعية إلى الرشاد فترك العمل بها كلية ونبذها وراء ظهره ولم يعرها التفاتاً وتفكيراً ، فأدركه الشيطان بالوسوسة والغواية ، وصار قريناً وملازماً له ، وازداد عصياناً وضلالاً بذلك (فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) : أى فصار من الراسخين فى الغواية والضلال بإعراضه عن الآيات البينات التى آتاه الله إياها .

١٧٦- (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا) الآية : أى ولو أردنا هدايته إلى الحق بما أعطيناه

من الآيات ، لرفعناه إلى الانتفاع بها والعمل بمقتضاها والوصول إلى الدرجات العالية والمنازل الرفيعة .

(وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ) : أى ولكنه مال إلى الهبوط بسوء اختياره .

(وَاتَّبَعَ هَوَاهُ) : بالإعراض عن تلك الدلائل الواضحة ، فانحط أشد انحطاط وارتدَّ

أسفل سافلين . وحرم بذلك من مشيئتنا هدايته ، ورفع من كبوته .

(١) اختلف فى تعيين الشخص الذى آتاه الله آياته فانسلخ منها ، فقيل هو بلعم بن باعوراء ، أو بلعام بن ياعر من الكنعانيين ، أو قى علم بعض كتب الله تعالى ، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ، وقيل هو أمية بن أبى الصلت ، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل فى هذا الزمان رسولا ورجا أن يكون ذلك الرسول ، فلما بعث نبينا محمد صل الله عليه وسلم حسده وكفر به ، وقد أغفلنا ذكر اسم هذا الغاوى فى التفسير ، نظراً للاختلاف فيه ، ولأنه ليس هناك سند مقبول يعتمد عليه فى تعيينه ، والله أعلم به . والمهم هو مغزى قصته لاشخصه لأن شخصه لا يتعلق بتعيينه غرض ، فلذا غفل القرآن ذكر اسمه ، وقد تبيناه فى ذلك .

ثم ضرب الله لصاحب هذه القصة مثلاً يصور مبلغ تسفله وانحطاطه فقال :

(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ) :

أى فصفة وحال هذا العالم فى الخسة والذناة كصفة وحال أخس الحيوانات فى أخس أحواله ، وهى اللهث دائماً فى حالتى الراحة والتعب ، كما قال سبحانه : (إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ) : أى إن تطارده بالضرب والإهانة يخرج لسانه من آثار الإرهاق والمطاردة وإن تتركه دون مطاردة وإيذاء يخرج لسانه كذلك ، فشأنه واحد فى الحالين ، كذلك شأن ذلك العالم الذى آتاه الله علم آياته ولم يعمل بعلمه ، فإنه لم ينتفع بما علمه سواء أوعظته أم تركته فهو فى الحالين باق فى ظلمات الجهل ، والمراد من التشبيه ذم هذا الذى آتاه الله الآيات البينات ، فترك العمل بها .

(ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا) : أى ذلك المثل الذى تقدم هو صفة وحال كل الذين كذبوا بآياتنا التى أوضحت لهم سبل الهداية والرشاد فلحقهم الذم لهذا الوصف القبيح (فَأَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) : أى فاذكر يا محمد لقومك المخالفين لك والمكذبين لرسالتك قصص المكذبين السابقين عن عناد واستكبار رجاء أن يتدبروا أمرهم ويعتبروا بما فى القصص من عبر ومواعظ « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ »^(١) ثم ختم الله هذه الآيات بقوله :

١٧٧ - (سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ...) الآية : أى قُبْح مثلاً حال المكذبين لآياتنا التاركين لها عنادا واستكبارا مع وضوحها ، وقد ظلموا أنفسهم دون غيرهم حيث عرضوها للعذاب والعقاب بسبب ما اختاروا من التكذيب والعصيان . والمراد من هذه الآية المبالغة فى ذم هؤلاء الذين جمعوا بين التكذيب بالآيات وظلم أنفسهم بالمعاصى .

(مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٨﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ لَهُمْ
 قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ
 لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾) .

المفردات :

(ذَرَأْنَا) : خلقنا - (لَا يَفْقَهُونَ) : لا يفهمون ولا يدركون .

(الْغَافِلُونَ) : التاركون لما ينفعهم الساهون عنه .

التفسير

١٧٨ - (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) :

لما أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقص على أمته - عظة واعتبارا -
 قصص الذي آتاه الله الآيات فتركها عنادا واستكبارا ، عقب ذلك بقوله : (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ
 فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) ليبين أن الهداية إلى الحق بتوفيق الله للعبد ،
 وذلك لا يكون إلا لمن نظر في آيات الله ، وسلك سبيل هداة ،

والمعنى : من يهده الله إلى دينه الحق بعد أن سلك طريق هداة ، فهو المهتدى دون
 سواه ، ممن سلك سبيل هواه ، ومن يتركه في ضلاله لغفلته عن هداة ، فأولئك هم
 الخاسرون دنياهم وأخراهم .

١٧٩- (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا ...) الآية : أى والله لقد خلقنا لدخول جهنم والتعذيب فيها خلقا كثيرا من الثقيلين ؛ الجن والإنس ؛ بسبب صرف وسائل الإدراك والمعرفة التى أودعناها فيهم إلى طريق الشر ، لسوء اختيارهم ، وكان من الممكن أن يسلكوا بها طريق الخير لو استعملوا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم فيما ينفعهم ، فاستعملوا عقولهم فى فهم الآيات التى أنزلها الله إليهم ، وأسماعهم فى سماع الحجج التى أتتهم على لسان رسلهم ، وأبصارهم فى النظر فى آيات الله التى نصبها لهم فى الآفاق ، وحشهم على النظر فيها والاعتبار بها ولكنهم لم يفعلوا فاستحقوا الخلود فى جهنم .

(أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا نَعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ) : أى هؤلاء الموصوفون بتلك الصفات المتقدمة ، الذين أوغلوا فى الضلالة من الجن والإنس ، قد انحطت منزلتهم إلى الحضيض ، فأشبهوا الأنعام التى لا تعقل ولا تدرك إلا بعض وسائل معيشتها (بَلْ هُمْ أَضَلُّ) : أى بل هم أكثر ضللا منها ، لأن الأنعام عندها شعور بالحاجة إلى الغذاء ، والبعد عما يضرها ، وهؤلاء ليسوا كذلك ، حيث عرفوا ما يؤدى إلى هلاكهم ووقعوا فيه . (أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) : أى أولئك المماثلون للأنعام بل الأضل منها هم الكاملون فى الغفلة ، عما ينفعهم فى دينهم ودنياهم .

وفى هذه الآية الكريمة تقرير لمضمون ما سبق فى قوله : (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ) .

(وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (١٨٠) .

التفسير

١٨٠- (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ...) الآية :

بعد أن بين القرآن الكريم غفلة الغافلين التامة عن الله سبحانه وتعالى ، وما يحق بهم من العذاب ، جاء يعلم المؤمنين كيف يذكرونه تعالى ، وكيف يعاملون

للمخلين بذلك، الغافلين عن الله، وعما يليق بمقامه العظيم؟ فقال: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ....) الآية :

أى والله تعالى وحده أجمل الأسماء الدالة على أحسن المعاني وأشرفها فسموه أيها المؤمنون بتلك الأسماء العظيمة التي علمكم إياها في دعائكم إياه وندائكم له لإجلال قدره وتعظيم مقامه «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ» (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ) : أى واجتنبوا الذين يميلون عن الحق في أسمائه تعالى - حيث اشتقوا منها أسماء لآلهتهم ، كاشتقاقهم «اللآت» من الله ، «والعزى» من العزيز ، «ومناة» من المنان - أو معنى يلحدون في أسمائه ، يسمونه سبحانه بغير ما سمي الله تعالى نفسه به ، مما لم يرد به كتاب ولا سنة ، لأن أسماء الله تعالى توقيفية - فيجوز أن يقول المؤمن في دعائه مثلاً : يا جواد - ولا يجوز أن يقول ياسخى ، ويجوز أن يقول : يا عالم ، ولا يجوز أن يقول : يا عاقل ، وهكذا ....

(سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى سيعاقبون بإلحادهم فلا تتبعوا سبيلهم كى لا يحل بكم من العقاب ما سينزله الله بهم عقوبة ضلالهم المبين ، وانحرفهم عن الحق بتسميته بما لم يأذن به الله .

وبعد أن أوضح القرآن حال الملحدين ومصيرهم ، شرع يبين حال المهتدين الداعين إلى الخير وإلى الصراط المستقيم ، القائمين بالعدل بين الناس فقال تعالى :

(وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمَلِّ لَهُمْ إِنَّا كَبِيدٌ مَّتِينٌ ﴿١٨٣﴾) .

المفردات :

(أُمَّةٌ) : جماعة . (كَذَّبُوا) : جحدوا . (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) : والاستدراج النقل درجة بعد أخرى صعودا ونزولا والمراد منه هنا نقلهم وتقريبهم إلى الهلاك بالنعم التي اغتروا بها ولم يؤدوا حقها . (كَيْدِي) : تدبيري ،
(مَتِينٌ) : قوى . (وَأْمَلِي) : أمهل .

التفسير

١٨١ - (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ . .) الآية : أي ومن خلق الله من الثقلين جماعة تمسكوا بالحق ، وعملوا به ، ودعوا الناس إلى اتباعه والتزام طريقه ، فكانوا كاملين في أنفسهم مكملين لغيرهم . (وَبِهِ يَعْدِلُونَ) : أي وبالحق يقيمون العدل بين الناس والوزن في قضاياهم بالقسطاس المستقيم ، حتى يكونوا على الحق في كل شئونهم ، وأطلق على الطائفة الهادية المهتدية كلمة - أمة - لأنها تطلق على الطائفة ، التي توحدت كلمتها ، واتخذت منهاجا واحدا في طريقها إلى الحق ، فسلكت سبيل الله المستقيم الذي دعا إليه ،

١٨٢ - (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) :

بعد أن ذكر القرآن الكريم حال الهادين المهديين ، بين حال المكذبين بآيات الله التنزيلية والكونية ومآلهم ، ترغيبا في طريق الأولين وتنفيرا من سبل المكذبين فقال تعالى :
(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) : أي والذين أنكروا وجحدوا آياتنا ولم يعملوا بها ، بعد أن علموا عظيم نفعها وعلو شأنها ، وأنها معيار الحق ، ومصداق الصدق ، وميزان العدل ، كما يستفاد من إضافة الآيات إلى نون العظمة في - آياتنا - «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ» : أي جزاؤهم أننا سننقلهم ونقربهم إلى الهلاك شيئا فشيئا وقليلًا قليلًا بسبب النعم التي اغتروا بتواليها عليهم فقد كانوا كلما أتوا ذنبا أعطوا نعمة^(١) استدراجا لهم^(٢) فظنوا لعظم غفلتهم عن الله وعن سننه في خلقه أن ذلك إكرام لهم ، حتى يكون أخذه على حين غفلتهم عن العبرة به أخذا قويا ، كما يشير إليه قوله تعالى : « وَأْمَلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ » : أي وامهل

(١) ونسوا الشكر عليها .

(٢) قال في الشهاب : إذا رأيت الله أنعم على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه استدراج .

هولاء المكذبين وأمد لهم في جبل النعم . (إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) : أى إن انتقامى للمستدرجين قوى لا يدافع ، وسعى الانتقام كيداً لأن فيه أخذ الظالمين المكذبين وعقابهم على خلاف ما كانوا يظنون ، فقد كانوا مغرورين بتوالى العطاء ، ويظنونهم لطفاً بهم وإكراماً لهم ، ليكون العقاب شديداً ومضاعفاً عند المفاجأة ، وتلك نتيجة الغفلة عن الله ، فيكون الجزاء من جنس العمل حيث يأتيه على حين غفلة منه فينزل به بأس الله « بَيِّنَاتٌ أَوْهُمْ قَائِلُونَ » . أى فى الوقتين اللذين هما مظنة الراحة والأمن والطمأنينة .

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا بَدِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٤﴾
 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
 وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾
 مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾) .

المفردات :

(جِنَّةٌ) : بكسر الحيم جنون ، (مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : أى العوالم التى اشتملت عليها السموات والأرض (يَذَرُهُمْ) : يتركهم ، (يَعْمَهُونَ) : يتحيرون .

التفسير

بعد أن بين القرآن الكريم تكذيبهم بالآيات التى جاءت بها الرسل لهدايتهم ، شرع ينكر عليهم عدم تدبرهم فى رسالة الرسول مع قيام الأدلة على صحة رسالته وسلامة عقله فقال تعالى :

١٨٤ - (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ ...) الآية : أى أغفلوا عما امتاز به الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم من رجاحة العقل ، وصدق القول ، والأمانة الكاملة

فقد عرفوه بالصادق الأمين والمفكر السليم ، ولم يسبق منه ما يقتضى وصفه بخلاف ما عرفوه به ، فكيف أجازوا لأنفسهم وصفه بالجنون ، بعد أن جاءهم بالهدى والبيانات من ربه ؟ إن هذا لشئ عجاب ، فقد صاحبه أربعين سنة قبل البعثة عرفوه فيها بسلامة العقل وصدق الحديث ، وبما أن وصفه بالجنون صادر عن حقد وحسد دون تدبر ودون إنصاف فلذا أنكره الله عليهم ، وخصه بكونه منذرا ومبلغا لهم عن ربهم بقوله تعالى : (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) : أى ما محمد إلا محذر ومخوف من عقاب الله مُبِينٌ شرع الله بالحجة الواضحة والبرهان الصادق . ثم وجه الله تعالى أنظارهم إلى ما فى الكون من آيات مرئية تثبت قدرته تعالى وحكمته فى إرسال الرسل لتصحيح عقائدهم الباطلة ، والسير بهم إلى ما يوصلهم إلى نعيم الآخرة التى أنكروا مجيئها ، وكنبوا بالبعث بعد الموت فقال تعالى :

١٨٥ - (أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ...) الآية : أى أعموا عن التدبر فيما بين أيديهم من آثار قدرته تعالى ، ولم ينظروا نظر اعتبار وتدبر فيما يشاهدونه فى عالم السموات ، وعالم الأرض ، وفى مخلوقات الله جميعا (وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ) : أى أغفلوا كذلك ولم ينظروا إلى انتهاء حياتهم بالموت الذى يقتربون منه يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة فيقطع عليهم آجالهم وآمالهم قال تعالى : « اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ » (١)

وفى هذا حث أكيد على المبادرة إلى التدبر فيما يرشدكم ويردكم إلى الصواب ، ويردكم عما هم فيه من ضلال قبل فوات الأوان بحلول الموت الذى يعقبه الثواب والعقاب .

(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) : أى وإذا لم يؤمن هؤلاء بالله ولم يصدقوا بالقرآن الكريم فبأي حديث بعد القرآن يصدقون ؟ - ولا حديث أصدق منه - ، فقد اشتمل على ما يحقق سعادة العباد فى الدنيا والآخرة ، فقد كثر فيه الحديث عن ثواب الطائعين ترغيبا فى الطاعة ، كما أنذر العصاة كثيرا ليقوم أعوجاج العاصين ، قال تعالى : « اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ » .

١٨٦ - (مَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ...) الآية : أى - من يوقعه الله فى الضلال الذى اختاره فلا يجد هاديا يهديه من دون الله لأنه وحده يهdy من يشاء ويضل من يشاء

(وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) : أى ويتركهم فى تجبرهم الذى جاوزوا به حدود الله التى بينها لعباده وأرشدهم إلى الوقوف عندها - يعمّهون - يتحيرون ويتخبطون فى ظلمات البغى والضلال « وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ » .

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾) .

المفردات :

(السَّاعَةُ) : المراد بها هنا يوم القيامة وقد يراد بها لغة جزء من الزمن .
(أَيَّانَ مُرْسَاهَا) : أى متى حصولها . أو متى وقوعها ؟ (لَا يُجَلِّيهَا) : لا يظهرها ويكشفها على وجه التحديد .

(ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : عظم أمرها على أهل السموات والأرض لما فيها من الأحوال .
(بَغْثَةً) : فجأة .

(حَفِيٌّ عَنْهَا) : بالغ العلم بها .

التفسير

بعد أن تحدث القرآن الكريم فى الآيات السابقة عن المهتدين والضالين ، تحدث عن الساعة التى هى مبدأ القيامة ، وبعدها يكون الثواب والعقاب فقال تعالى :

١٨٧ - (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ...) الآية : أى يسألك الناس يا محمد

عن وقت مجئ الساعة التى يموت فيها الناس جميعا استبعادا لحصولها وتكذيبا لوقوعها إن كان السؤال من المشركين أو اختباراً لصدق نبوتك إن كان السؤال من جهة أهل الكتاب ، « أَيَّانَ مُرْسَاهَا » أى متى يكون مجيئها وثبوتها .

وليس لهم من هذا السؤال هدف صحيح ، وإنما قصدوا التهمك والإنكار أو امتحان محمد - صلى الله عليه وسلم - في صدق رسالته كما تقدم وفي ذلك يقول الله تعالى حكاية عنهم : « وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »^(١) ، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب السائلين بقوله تعالى : (قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ) : أى قل لهم يا محمد : لا يعلم وقت مجيئها واستقرارها إلا الله وحده لا يتعداه إلى أحد من خلقه ، حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ، (لَا يُجَلِّيْهَا لِبُؤْفَتِهَا إِلَّا هُوَ) : أى لا يظهرها ولا يأتى بها في وقتها غير الله تعالى وحده ، وفي هذا القول تأكيد بليغ وزيادة تقرير لما سبق من اختصاص علم الله تعالى بذلك (ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : أى عظم أمرها واشتد وقعها على أهل السموات والأرض بعد أن أعلمهم الله تعالى بما سيكون فيها من الشدائد والأحوال كما قال تعالى : « إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ » وقوله : « إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ » ، (لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْثَةٌ) : أى لاتأتىكم إلا فجأة وعلى حين غفلة ، وحينئذ تشعرون بثقلها لهول المفاجأة بها ، وبشدائدها وعقابها وفي هذا تقرير لنفى العلم بوقتها عمن سوى الله تعالى واختصاصه سبحانه به وحده . (يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَافِيٌ عَنْهَا) : أى يسألك الناس يا محمد عن وقت وقوع الساعة ، مقدرين أن علمك بها كعلم من أحاط بالشئ وأدركه على حقيقته ، وهم مخطئون ، في تقدير إحاطتك بوقت وقوعها ، يوضح ذلك أمره تعالى لنبيه بإعادة ما سبق أن ردّ به عليهم حيث قال : (قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ) : لا يعلم وقت مجيء الساعة إلا الله وحده دون سواه ، وفي هذا تأكيد وتعميق للمعنى المستفاد من الرد الأول مع ما يفيدته ذكر لفظ الجلالة من هيبة ورهبة في مقابلة جهلهم وتعنتهم في طلب أمور لا يعلمها إلا الله وحده . وفي ختم الآية بقوله تعالى : (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) إشعار بأن منشأ السؤال هو جهل أكثرهم وأنهم لا يعلمون اختصاص الله بالعلم بها كما تقرر فيما سبق ولا يعلمون حكمة هذا الاختصاص ، وكلمة « أَكْثَرَ » تدل على أن القليل من الناس يعلمون تلك الحكمة بإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم .

وفى إخفاء أمر الساعة حمل للمكلفين على العمل والجد فى الطاعة قبل أن تأتيهم بغتة ،
 إذ لو علموا وقتها لأهملوا واستمروا فى لهوهم وعصيانهم إلى أن يقترب وقتها فيتوبوا وقد
 لا يستطيعون ذلك لمفاجأة الموت لهم أو لتمكن عادة العصيان فى نفوسهم ، ومن هذا القبيل
 إخفاء وقت الموت ، وإخفاء قبول الدعاء ، وإخفاء ليلة القدر ، ليظل المكلف مقبلاً على عبادة
 الله تعالى وطاعته ، وقد استأثر الله بعلم الساعة لمصلحة المكلفين كما فهم مما تقدم ، غير أنه
 ورد فى « السُّنَّةِ » ذكر علامات تدل على قرب وقوعها منها ضياع الأمانة .

(قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ
 أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا
 نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٨٨)) .

المفردات :

(نَذِيرٌ) : منذر بوعيد الله للعصاة والكافرين .

(وَبَشِيرٌ) : ومبشر بوعد الله لكل من يؤمن بالله .

التفسير

١٨٨ - (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ...) الآية : أى قل

يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك عن وقت مجئ الساعة لا أملك جلب نفع لنفسي ولا دفع
 ضررها ، (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) : أى إلا الشيء الذى أراد الله تعالى تمكينى من فعله ، فإنى أقدر
 عليه وأستطيعه باختيارى إياه ، وبهذا الاستثناء لا يقال : كيف لا يملك الإنسان لنفسه نفعاً
 ولا ضرراً ، مع مشاهدته يفعل ما يصلح شأنه ، ويبتعد عما يضره ؟ (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
 الْغَيْبَ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ) : أى ولو كنت أعلم الغيب ، والمناسبات
 التى تربط بين الأشياء ، ويصح بها ترتيب المسببات على أسبابها لحصلت كثيراً من الخير
 الذى ينفعنى ويمكن للإنسان تحصيله بأفعاله الاختيارية ، وفى هذا القول الكريم برهان واضح .

على نبي علم الأنبياء بالغيب ، إذ لو ثبت لهم ذلك لاستكثر صلى الله عليه وسلم من الخير الذى ينفعه . وابتعد عما وقع له من ضرر وسوء وبخاصة فى سبيل تبليغ الدعوة ، وفى جهاد الكفار والمشركين ، (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) : أى ما أنا إلا رسول من البشر اصطفاه الله لإبذار العصاة والكفار من النار ، وبشارة الذين يؤمنون بالله بالجنة ، خصنى الله بمعرفة ما يتعلق بهما من العلوم الدينية والدنيوية لا أتعدى ذلك إلى العلم بالغيب الذى لا يتوقف العلم بالأحكام والشرائع عليه ، قال تعالى : « هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا » .

وقد كشف الله من أمر الساعة ما يتعلق بمصلحة الإنذار من أنها آتية لا ريب فيها وأنها اقتربت . وأما تعيين وقتها فليس مما يقتضيه الإنذار ، بل مما يضربه ، لأن إيهام وقتها أدعى إلى التخويف والترهيب ، ويجوز أن يكون قوله تعالى (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) متعلقاً بالوصفين [النذارة والبشارة] ، ولا يقال حينئذ إذا كان الله قد أرسله بشيراً ونذيراً للناس كافة ، فما وجه التقييد بقوله : (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) لأن ثمرة الرسالة بالبشارة والنذارة إنما ظهرت فى المؤمنين خاصة ، فنص القرآن على محل النفع والفائدة ، على حد قوله تعالى : « هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ » وقوله : « فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِبِدِ » .

(* هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَّنُكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾) .

المفردات :

(زَوْجَهَا) : الزوجة والمراد بها حواء .

(لَيْسَكُنْ إِلَيْهَا) : ليطمئن إليها .

(تَغْشَاهَا) : غشيها وهو كناية عن الوقاع .

(حَمَلْتُ حَمْلًا خَفِيفًا) : أى كان حملها خفيفا لا يمنعها من القيام والقعود وقضاء المصالح .

(فَمَرَّتْ بِهِ) : فمضت به وترددت في قضاء مصالحها من غير مشقة ولا كلفة .

(فَلَمَّا أَثْقَلَتْ) : صارت ذات ثقل بسبب كبر الولد وقرب وضعه .

(دَعَا اللَّهَ) : تضرعا إليه .

التفسير

١٨٩ - (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ....) الآية .

بيّن الله في أول السورة إجمالا كيفية خلق الناس ، وتصويرهم ضمن خلق آدم أبى البشر وتصويره ، ثم حتمها بنوع من التفصيل لكيفية هذا الخلق فقال تعالى :

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا) :

أى هو الله العظيم الذى بدأ خلقكم وحده أيها الناس ، من نفس واحدة ، هى نفس آدم عليه السلام ، دون أن يكون له شريك فى ذلك ، فتمت بهذا أعظم نعم الله على عباده ، ألا وهى إخراجهم من العدم إلى الوجود ، فالخلق هو النعمة الأولى على الإنسان .

والخطاب فى « خَلَقَكُمْ » لبني آدم ، و « مِنْ » هنا ابتدائية كما أشير إليه فى المعنى كما أفادت الجملة المحصورة - أى هو وحده الذى خلقكم .

ووصف النفس بواحدة للإشارة إلى وحدة الأبوة ، وللتعجيب بقدرته تعالى : (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا) أى وصير من جنسها زوجها وهى حواء ، وكانت من جنس النفس إتماما للنعمة ، إذ الجنس إلى الجنس أميل ، حتى يتم الأنس بين الزوجين ، والزواج يطلق على الاثنين اللذين بينهما تزواج ، (لَيْسَكُنْ إِلَيْهَا) أى ليستقر نفسا ويطمئن قلبا إليها ، وتنزل الوحشة الحاصلة بالانفراد ، ويصير منهما بعد ذلك الذكر والأنثى ، فيبقى الجنس كما شاء الله بسبب التزاوج بين الرجل والمرأة ، وفى هذا النص بيان للغاية المقصودة من الزوجة المجانسة ، وهى سكون الروح وإيناس النفس وبقاء الجنس وعمارة الأرض

فَأَنْتِ تَرَى أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بَقَاءَ الْعِمْرَانِ فِي الدُّنْيَا وَشَاءَ لَهُ أَنْ يَكُونَ مَنْظَمًا وَمُسْتَقَرًّا جَعَلَ السَّكْنَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، حَتَّى لَا يَمْلَأَ مِنَ الْإِخْتِلَاطِ ، فَيَنْصَرِفَ كُلُّ مَنِهْمَا عَنِ الْآخَرِ فَيَنْقَطِعَ النَّسْلُ ، (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا) : أَيْ فَلَمَّا غَشَى الزَّوْجُ مِنْكُمْ زَوْجَتَهُ (حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا) : أَيْ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فِي بَادِي الْأَمْرِ ، لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَقَضَاءِ الْمَصَالِحِ ، فَإِنْ كَوْنُهُ نَظْفَةً ثُمَّ عِلْقَةً ثُمَّ مَضْغَةً أَخْفَ مِمَّا يَكُونُ فِي الْمَرَاتِبِ الَّتِي بَعْدَ ذَلِكَ . (فَمَرَّتْ بِهِ) : أَيْ فَمَضَتْ بِهِ ، وَتَرَدَّدَتْ فِي قَضَاءِ الْمَصَالِحِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَلَا عَنَاءٍ (فَلَمَّا أَثْقَلَتْ) : أَيْ فَلَمَّا صَارَتْ ذَاتَ ثَقَلٍ ، وَقَرُبَ وَقْتُ وَضْعِ حَمْلِهَا ، وَأَشْفَقَا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ سَوَى ، وَاهْتَمَّتْ هِيَ وَآدَمُ بِهَذَا الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَعْهَدَاهُ مِنْ قَبْلُ ، تَضَرَّعَا إِلَى اللَّهِ رَهْمًا كَمَا قَالَ تَعَالَى : (دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لِئِنْ أَتَيْتِنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) : أَيْ تَضَرَّعَا إِلَى اللَّهِ رَهْمًا الْمَتُولَى وَحْدَهُ شَتُونَهُمَا بِالتَّرْبِيَةِ وَالرَّعَايَةِ ، الْقَادِرَ دُونَ سِوَاهُ عَلَى تَحْقِيقِ رَجَائِهِمَا وَإِجَابَةِ دَعَائِهِمَا أَنْ يُعْطِيَهُمَا وَلَدًا صَالِحًا ، إِذْ قَالَا مُقْسِمِينَ : وَاللَّهُ لئنْ أَعْطَيْتَنَا وَرَزَقْتَنَا وَلَدًا صَالِحًا سِوَا مُسْتَقِيمِ الْخَلْقَةِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمَخْلَصِينَ لَكَ فِي الشُّكْرِ عَلَى نِعَمَائِكَ الَّتِي لَا تَحْصَى ، وَمِنْ أَعْظَمِهَا تِلْكَ النِّعْمَةُ الْجَلِيلَةُ ، نِعْمَةُ الْوَلَدِ الصَّالِحِ السَّوَى .

١٩٠ - (فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا . . .) الْآيَةُ .

أَيْ فَلَمَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دَعَاءَ الزَّوْجَيْنِ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَحَوَاءَ ، وَأَعْطَاهُمَا وَلَدًا صَالِحًا ، أَيْ كَامِلَ التَّكْوِينِ وَالْخَلْقَةِ (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا) : أَيْ جَعَلَ الزَّوْجَانِ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَحَوَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى شُرَكَاءَ فِي الْوَلَدِ الصَّالِحِ فِي تَكْوِينِهِ . حَيْثُ نَسَبَاهُ لِبَرَكَةِ أَوْثَانِهِمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فَالاشْتِرَاكُ وَقَعَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَحَوَاءَ .

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّأْوِيلُ فِي قَوْلِهِ : (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ) بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ مَحْذُوفٍ أَيْ جَعَلَ أَوْلَادَهُمَا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ، وَجَعَلَ الْكَلَامَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ كَثِيرٍ وَمَعْنَاهُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ » : أَيْ وَاسْأَلِ أَهْلَ الْقَرْيَةِ - وَبِهَذَا التَّبْصِيرِ أَوْ ذَاكَ يَنْدَفِعُ مَا حَسَاهُ يَفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ أَنَّ آدَمَ وَحَوَاءَ هُمَا اللَّذَانِ جَعَلَا لِلَّهِ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ، وَذَلِكَ بِتَنَاقُيْهِ مَعَ مَقَامِ خَلِيفَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الَّذِي يَقْتَضِي التَّوْحِيدَ وَالشُّكْرَ عَلَى إِنْعَامِ اللَّهِ بِاسْتِجَابَةِ دَعَائِهِ وَزَوْجِهِ .

ومما يدل على استبعاد وقوع الشرك من آدم وحواء أنفسهما قوله تعالى : (فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) فإنه يدل على أن الذين وقع منهم الشرك جماعة أكثر من اثنين ، وكذلك قوله تعالى : (أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) .

(فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) : أى فعلا مقام الله وارتفع ، وسما قدره وتنزه اسمه عما يشركه معه هؤلاء الأغبياء ، ويسوونهم به فى إطلاق اسم الله عليهم ومن أوثانهم ، حيث اعتبروها شريكة الله فى الولد الذى أتاهما .

ولصاحب الانتصاف تأويل فى الآية قال : وأسلم الأقوال أن يكون المراد بالتثنية جنس الذكر والأنثى من غير قصد إلى معين بالشخص ، فكأنه قال جل شأنه ، خلقكم جنسا واحداً ، وجعل أزواجكم منكم أيضا لتسكنوا إليهن ، فلما تغشى الجنس الذى هو الذكر الجنس الذى هو الأنثى وقع من هذين الجنسيتين ما قد كان من شرك ، وكَيْتُ وكَيْتُ ، فالتثنية فى قوله : (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ) مراد بها الجنسان من ذكر وأنثى وليس المراد خصوص آدم وحواء اه وهذا التأويل هو الذى نرتضيه ويشبه ما قلناه أولا .

ثم بين الله بعد هذا جهلهم وسخافة عقولهم ، وفساد آرائهم بهذا الشرك فقال تعالى :

(أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ وَلَا يَسْتَبِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝) .

المفردات :

(صَامِتُونَ) : تاركون دعوتهم .

التفسير

١٩١ - (أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا) : أى أبعد أن منح الله هؤلاء المشركين العقل وأرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ، داعيا إلى توحيد الله ، وسراجا منيرا ، أبعد هذا كله يشركون معه سبحانه في الألوهية صنما أو غيره من مخلوقات الله مما ليس له قدرة على أن يخلق شيئا ولو كان ذبابا (وَهُمْ يُخْلَقُونَ) : أى والحال أن ما عبدوهم يُخْلَقُونَ ، والمخلوق يكون محتاجا إلى غيره فلا يصلح أن يكون إلها معبودا .

وقد أفاد أسلوب الاستفهام في الآية الكريمة الإنكار عليهم ، والتعجيب من حالهم وتوبيخهم على أن أشركوا مع الله ما لا يصلح أن يكون إلها ، كما نبه على سخافة عقولهم ، وبطلان عقيدتهم .

ثم بين القرآن الكريم : أن هذه الأصنام التي لم تخلق شيئا بل إنها مخلوقة وعاجزة ، لاتنفع غيرها ولاتدفع الضر عن نفسها فقال تعالى :

١٩٢ - (وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ) :

أى ولايستطيع هؤلاء الشركاء دفع أى ضر ينزل بمن عبدوهم مع الله ولا تحقيق أى نفع لهم ، بل ولايستطيعون نصر أنفسهم بدفع أى معتد عليهم ، وإن بلغ هذا المعتدى غاية الضعف كالذباب أو ما هو دون الذباب قال تعالى : « وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ » ^(١) وفى هذا بيان لتمام عجزهم وغاية ضعفهم .

ثم انتقل القرآن الكريم يبين عجزهم عما هو أيسر من نصر أنفسهم وعابديهم ، وهو مجرد إرشاد عابديهم إلى طريق مطالبكم دون تحصيلها فقال تعالى :

١٩٣ - (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ) :

أى وإن تدعوا أيها المشركون آلهمكم من دون الله لهدايتكم وإرشادكم إلى مصالحكم .... لايتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوا لكم طلبا بإرشادكم ، ولا يحققوا لكم رغبة ، كما يحقق الله رغبة العباد إذا لجأوا إليه ، فالخطاب للمشركين ، وضمير « هم » لاآلهمهم ،

ويجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين ، والضمير « هم » في تدعوهم للمشركين .
 أى وإن تدعوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين إلى الهدى والعمل الصالح لا يتبعوكم ،
 ولا يستجيبوا لكم ، لأن الله طمس على بصيرتهم ، وختم على قلوبهم ، والقول الأول هو الظاهر
 المناسب للسياق ، ليكون الكلام سائرا . على نمط واحد في مرجع الضمائر ...
 (سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ) أى سواء عليكم أيها المشركون في عدم الإفادة
 من هذه الآلهة طلبكم منها ، وعدم طلبكم ، فحالكم لا يتغير في الحالتين ، كما أن حالها
 لا يتغير فإنها لا تضر ولا تنفع ... وفي هذا الأسلوب البليغ إرشاد إلى عدم اتباع هذه المعبودات
 الباطلة .

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَأَدْعُوهُمْ
 فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ
 بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ
 ءِاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا
 تُنْظَرُونَ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى
 الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾) .

المفردات :

(تَدْعُونَ) : تعبدون . (وَلِيَّيَ اللَّهِ) : متولى أمرى وناصرى .

التفسير

١٩٤ - (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ ....) الآية :

في الآيات السابقة طائفة من الحجج والبراهين جاءت لإبطال الشرك وتسفيه عقول المشركين .

ونظراً لتأصل عادة الشرك في نفوس المشركين بتقليد من قبلهم واتباعهم لإياهم ، فقد جاءت هذه الآيات الكريمة ، تحكى طائفة أخرى من الحجج التي تدحض الشرك وتدمغ المشركين بالخزي والجهل والعار ، مع بيان الفرق بين من تجب عبادته لقدرته ، ومالاتصح عبادته لعجزه ، حتى يمكن اقتلاع تلك العقيدة الفاسدة من جذورها واستئصالها من منابتها ، لتنتصر كلمة التوحيد وتعلو على أساس ثابت ، وتتضح بدليل قاطع فقال تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ . . . .) الآية : أى إن الأصنام وسائر الآلهة التي تعبدونها أيها المشركون من دون الله وتنادونهم لنصرتكم في الشدائد ، عباد مماثلون لكم في العبودية ، لأنهم مخلوقون لله ومسخرون وخاضعون لما خلقوا له مثلكم ، والأصنام جمادات ، مسخرة لأمر الله كما سخرت الأرض والسموات لأمره سبحانه وسننه في الكون . وإذا كانوا أمثالكم فإنه يمتنع عقلاً ، أن تطلبوا منهم ما قد عجزتم عن مثله . وإذا كان الذين تدعون من دون الله أحياء مثلكم ، فالمماثلة تقتضى عجزهم كما عجزتم ، وإن كان ماتدعونهم جمادات فهو أقل منكم حيث لا حياة له ولا عقل ، بل هو دون المماثلة لكم حينئذ ، فكيف ترفعونهم إلى مقام الألوهية ، وهم مثلكم أو أعجز منكم وأقل شأنًا ، وفي قوله تعالى : (فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) : تقرير لعجزهم أى فنادوا أيها المشركون هذه الأصنام ، فإذا سمعوا نداءكم فلتكن منهم الإجابة لكم ، إن كنتم صادقين في زعمكم أنهم قادرون على النفع والضرر - ولام الأمر في «فليستجيبوا» للتعجيز والسخرية والتهكم بهم . وبعد أن قرعهم القرآن الكريم على عبادة عباد مماثلين لهم في التسخير والخضوع لأمر الله ، عاجزين عما عجز عنه العابدون لهم ، أكد تقريرهم ببيان غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم ، إذ أوضح أنهم أحط منهم مرتبة وأقل درجة لفقدانهم وسائل جلب النفع ودفع الضرر في قوله تعالى :

(أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا . . . .) الآية :

أى ليس لهؤلاء الأصنام أرجل يمشون بها كما تمشون بأرجلكم إلى أغراضكم ، بل ليس لهم أيد يأخذون بها بالعنف والقوة ما يريدون من غيرهم أو يدفعون بها عن أنفسهم وعابديهم بل ليس لهم أعين يبصرون بها أحوالكم ليحققوا لكم أغراضكم ، بل ليس لهم آذان يسمعون بها كلامكم ، ليستجيبوا لرغباتكم ، وإذا كان هذا هو شأن الجمادات التى تعبدونها من دون الله ، فلماذا ترفعونهم إلى مقام الألوهية ، ثم ترفضون الاستماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والاستجابة لأمر الله تعالى ؛ ومن كان هذا شأنه فهو أخطأ منزلة من مستوى المماثلة بينكم وبينهم ، فكيف يكون لهم مقام الألوهية والعبودية ، « إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ » ، تعالى الله عما يشركون .

وبعد أن بين القرآن الكريم أن شركاءهم لا يقدرُونَ على شيء أصلاً ، وأنهم أخطأ منهم درجات ، أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يلزم المشركين ويفضحهم بعجزهم وعجز آلهتهم . فطلب منهم أن يلحقوا به ضرراً ما فقال تعالى : (قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ) . . . . . الآية : أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين للتهكم بهم وإفحامهم وإلزامهم الحجة ، نادوا شركاءكم وأحضروهم واستعينوا بهم على ، ثم اجتمعوا أنتم و هم وبالفوا فى بذل أقصى ما تستطيعون فى تدبير الكيد والمكر فلا تمهلونى ساعة بعد ترتيب أموركم وإحكام مكركم ، ولا تؤخروا ما قررتم إنزاله بى من عقاب فى أنى لا أبالى بكم ولا أعاباً بمكركم ، وأساس هذا القول عظم الثقة بالله تعالى وأنه ولى الصالحين ، كما قال تعالى . حكاية عن حال نبيه (إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) : أى لا أبالى بكم وبشركائكم ، لأن المتولى لأمرى وناصرى هو الله وحده ، الذى نزل الكتاب الناطق بأنه ولى وناصرى وأن شركاءكم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلاً عن نصركم (وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) : أى وقد جرت سنته تعالى ، أن يتولى وحده رعاية الصالحين من عباده ، وحفظهم ، وأنه ينصرهم ولا يخذلهم .

وتما تقدم يتبين أن الاستفهام فى قوله : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ) . . . الخ للإنكار المراد منه النفي ، كما أفاد الأسلوب غاية التهكم بهم والسخرية من تدبيرهم .

(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتِطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾).

المفردات :

(تَدْعُونَ) : تعبدون .

التفسير

١٩٧ - (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ....) الآية :

بعد أن بين الله في الآية السابقة ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، عزيز بولاية الله ومعتصم بنصرته ، جاء ببيان أن الأصنام التي يعبدونها المشركون من دون الله عاجزة لا يستطيع نصرهم في الشدائد ، بل ولا يستطيع دفع الضر عن نفسها إذ قال تعالى : (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتِطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ...) الآية : أى والأصنام التي تعبدونها أيها المشركون من دون الله لا يستطيع نصركم في الشدائد والنوازل ، بل ولا يستطيع دفع الضر عن نفسها إذا هو لحق بها .

وهذه الآية وإن تقدم معناها ، إلا أن تكرار هذا المعنى مطلوب لاقتلاع جذور الشرك التي تأصلت في نفوس المشركين ، ثم ذكر القرآن الكريم حالة أخرى من أحوال ضعفها وهوانها تنفرهم من عبادتها ، والاعتماد عليها فقال تعالى :

١٩٨ - (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) :

أى وإن تنادوا أيها المشركون آلهتكم من الأصنام لترشدكم إلى ما تطلبون من صلاح الحال لا يسمعوا نداءكم ولا يستجيبوا لطلبكم تمام عجزهم وضعفهم : (وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) .

أى وتراهم أيها الناظر يقابلونك بعيون وصورة كأنها ناظرة إليك وهى لا تنظر ، إذ هى جماد لا يرى ولا يبصر .

ويجوز أن يكون الخطاب فى الآية للنبي صلى الله عليه وسلم وضمير (تَدْعُوهُمْ) للمشركين أي وإن تدعو أيها النبي هؤلاء المشركين إلى الهدى والإيمان لا يسمعوا لك سماع فهم وإدراك ، لأن سبل الهداية قد سدّت عليهم بسوء اختيارهم ، وتراهم أيها النبي ينظرون إليك وهم لا يبصرون رفعة مقامك وجلال قدرك لعمى قلوبهم وطمس بصيرتهم فلم يدركوا ما فى دعوتك من الهدى والرشاد .

وعلى هذا تكون الآية السابقة للتنديد بنفس الأصنام ، وهذه الآية للتنديد بعبدة الأصنام والأوثان .

وفى هذا التفسير - على الرأى الثانى - إشارة لطيفة تؤخذ من قوله تعالى : (وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) : لإدراك الفرق بين طمس البصيرة فى الكافرين حتى ينظروا وهم لا يبصرون ، وبين ما منحه الله للمؤمنين من منارة الإيمان التى تنير للبصيرة ما هو كامن مستتر فى بعض النفوس بمجرد النظر إليها ثم يتبين له صدق فراسته بالمخالطة والمعايشة ، كما يشير إلى ذلك قول الله عز وجل فى خطابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ » ^(١) فالكافر ينظر ببصره ، وهو أعمى البصيرة ، بسبب ما ران على قلبه من حجب الكفر والمعاصى والمؤمن ينظر بالفطرة مع فراسة الإيمان ، فيرى ببصيرته بعض صفات المرئى ، قبل أن ينطق ويتكلم ، ولهذا كان يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال واحد فى الأسلوب من عدة أشخاص ، فيجيب بعضهم بقوله : « أَتَقِي اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ » ويجيب آخر بقوله : « أَطِيعُ أَبَوَيْكَ » ، ويجيب ثالثاً بقوله : « أَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ » ، ومنشأ ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم كالطبيب ، فيوصى كل شخص بما يناسبه حسب ما انكشف له من التقصير والعيوب بإلهام من الله ، ونور بصيرته ، وهكذا من هذا القبيل نظرة سيدنا أبي بكر رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجاب له من غير تردد ، لأنه رأى منه بأصل الفطرة ما لم يره غيره ، وكذلك السيدة

خديجة رضى الله عنها حينما أدركت فضل النبي صلى الله عليه وسلم ولمست فيه كمال صفاته ، فآمنت به ، وكانت من قبل قد اختارته زوجاً لها مع فقره وغناها ، وكان ذلك بعد أن رفضت كثيراً من أشرف قريش ليكون أحدهم زوجاً لها .

(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (١٩٩) .

المفردات :

(الْعَفْوُ) : السهل اليسير من أخلاق الناس .

(بِالْعُرْفِ) : بالمعروف وهو ما شرعه الله لعباده وعرف حسنه شرعا وعقلا من عادات الناس .

التفسير

١٩٩ - (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) :

لما بين الله في الآيات السابقة فساد عبادة الأصنام وعناد الكافرين جاء بعد ذلك بإرشاد نبيه صلى الله عليه وسلم ، إلى اللين في معاملة الناس عامةً تيسيراً عليهم وتأليفا لقلوب الجاحدين ، وتسكيناً لثورة جماهيرهم لعلهم يعودون إلى الحق وحسن الاستماع فقال تعالى :

(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) : أى أقبل يا محمد السهل اليسير من أخلاق الناس ، وتساهل معهم فيما اعتادوه ، من أعمال وعادات لا تخالف ما جئت به . وأمرهم بما شرعه الله لهم ، وهو ما تقر بحسنه وصلاحيته العقول السليمة وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى العفو : الفضل الزائد عن حاجة الناس من أموالهم ، ليكون الأخذ مستعملاً في المحسّ دون تجاوز ، كما في قوله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ » . أى الزائد عن حاجتهم .

والأظهر حمل الآية على المعنى الأول ، وهو العفو بمعنى القبول . . . . مع مراعاة تقييده بقوله تعالى : (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) أى بالمعروف لك عن طريق الوحي ، فلا عفو حينئذ فيما هو مطلوب شرعا ، ويبقى العفو عاماً فيما يجوز التسامح فيه .

قال عليه الصلاة والسلام : « إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » والمعروف مأمور به في العبادات والمعاملات ، ومنها المبايعات وأحكام النكاح ، ولأن المعروف هو شريعة الله للناس ، وعليه يتوقف إصلاح حالهم في الدنيا والآخرة جاء القرآن الكريم مقررا له في آيات كثيرة ، من ذلك : ما حكاه عن التوراة والإنجيل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم . وذلك في قوله :

« يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ » ، وما جاء في قوله تعالى : « وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » ، وفي مبايعة النساء : « وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ » وفي معاشرتهن بالمعروف ، وفي ولاية المؤمنين بعضهم لبعض : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » .

ولما كان الأمر بالمعروف قد يؤدي إلى سفاهة بعض الجاهلين وإيذائهم للنبي عليه السلام - أمره الله تعالى بالتسامح في قوله : (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) : أى وأعرض عن سفاهة الجاهلين الناشئة عن حقدهم وحسدهم ، وجهلهم ، واترك مؤاخذتهم بمثل سفاهتهم ، فقد يؤثر الحلم والعفو في السفيه فيرجع إلى الصواب ويلوم نفسه .

ولقد كان لحلمه - صلى الله عليه وسلم - وإعراضه عما يسوءه من قومه أثر كبير في إسلام من كان يسفه ويعارض ، بعد أن لمسوا منه صلى الله عليه وسلم ، هذا الخلق الكريم ، قال تعالى : « وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ » وقال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ » وإنما يحسن العفو إذا لم يؤد إلى تعطيل ما شرعه الله .

(وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٢٠٠) .

المفردات :

(يَنْزَعُكَ) : يَجُرُّكَ للشر والإفساد ، وَنَزَعُ الشَّيْطَانِ وسأوسه .

(فَاسْتَعِذْ) : اسْتَجِرْ بالله وتحصن .

التفسير

٢٠٠ - (وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

روى عن ابن زيد قال : لما نزل قوله تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْجَاهِلِينَ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فَكَيْفَ الْغَضَبُ يَا رَبِّ ؟ » فنزل قوله تعالى :

(وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .

أى وإن يوسوس لك الشيطان أيها المؤمن وسوسة شديدة ويدفعك إلى فعل الشر والإفساد دفعا قويا بالتشكيك في الحق وتزيين الباطل ، (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) : أى فالتجى إلى الله وتحصن واستعن به على دفع وسأوسه ونزعانك (إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أى إنه تعالى وحده عظيم السمع لكل مسموع ، (عَلِيمٌ) محيط علمه بكل شئ فيسمع دعائك ويعلم إخلاص قلبك وصدق نيتك فإذا صدقت في القول وأخلصت في التصرع إليه عصمتك من شره ، والخطاب في الآية للرسول صلى الله عليه وسلم ، والمراد أئمة لأن الله قد عصم رسوله صلى الله عليه وسلم من نزغات الشيطان وقبول وسوسته . وفيما يلي بيانه :

فإن العبد إذا التجأ إلى الله واستعان به ، دخل في مقام العبودية الخاصة ، فيتحصن بها من الشيطان ، وقد قال جل شأنه : « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ » . فالشيطان لاسبيل له يسلكه إلى قلب العبد إلا إذا وجد في عمله ثلثة يدخل منها إلى قلبه ، كما يؤخذ ذلك من قوله تعالى : « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ » . فالانسلاخ من الآية ثلثة نفذ منها الشيطان لمن انسلك عن آياته

ثم أتبع هذه الآية قوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ
لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾) .

المفردات :

(مَسَّهُمْ) : أى أصابهم . (طَائِفٌ) : أى خاطر . (الْغَىِّ) : الضلال والفساد .

التفسير

٢٠١ - (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) :

أى إن الذين اتقوا ربهم وخافوا عذابه فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه ، من عاداتهم أنهم إذا نالهم/وأصابهم خاطر من خواطر الشيطان ، وأصابتهم منه وسوسة تزين لهم المعصية ، تذكروا مقام ربهم ، واستحضروا هيبتة وجلاله ، وتذكروا أوامره ونواهيه ، ووعده ، ووعيده ، فإذا هم مبصرون بنور ربهم طريق الهدى والرشاد . والمراد بالشيطان شيطان الجن .

٢٠٢ - (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ) :

بعد أن نبه الله ، وحذر من وسوسة شياطين الجن ، جاءت هذه الآية التحذير من إخوانهم شياطين الإنس .

أى وإخوان شياطين الجن من شياطين الإنس مثلهم فى الإفساد يساعِدُونَهُمْ فى الإغواء فما يزالون يعضدونهم بتزيين المعاصى لبعض الناس ، (ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ) : أى لا يمسكون عن إغوائهم ، حتى يُبْصِرَ من وقع فى حبالهم على تنفيذ غوايتهم ، وسلوك طريق الضلال .

(وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ
 مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
 مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾
 إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ
 يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾) .

المفردات :

- (اجْتَبَيْتَهَا) : طلبتها . (بَصَآئِرُ) : ما تبصر به عقولكم من الآيات .
 (فَاسْتَمِعُوا) : فاقصداوا سماعه . (وَأَنْصِتُوا) : واسكتوا متأملين معناه .
 (تَضَرُّعًا) : تذللًا . (وَخِيفَةً) : وخوفًا . (الْغُدُوُّ) : أول النهار .
 (الْآصَالِ) : جمع أصيل : وهو آخر النهار والمقصود من الغدو والآصال هنا
 جميع الأوقات .

التفسير

٢٠٣ - (وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ...) الآية .

بدأت هذه الآيات ببيان نوع من الغي المشار إليه في الآية السابقة (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ
 فِي الْغَىٰ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ) وذلك ما حكاه الله بقوله تعالى : (وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ) الآية .

أى وإذا لم تجيء . إليهم أيها الرسول بما طلبوا من الآيات والمعجزات قال هؤلاء المتعنتين ساخرين : هلاً جئتنا بما طلبناه من الآيات كي نصدق رسالتك .

فأمر الله نبيه أن يسمعهم الجواب الشافى ردّاً على سخريتهم بقوله : (قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي) : أى قل لهم يا محمد ليس لى طريق أتبعه سوى اتباع ما يوحى به الله إلى من شرائعه أعمل بها وأبلغها وليس لى أن أقترح شيئاً من المعجزات والآيات ، ثم أرشدهم بامحمد إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وقل لهم : (هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ) : أى هذا القرآن الذى أوحاه الله إلى يبصر عقولكم ويهدى قلوبكم إلى قبول الحق (وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) : وهذا القرآن أيضاً بما اشتمل عليه من الحجج الواضحة والدلالات الظاهرة يوصلكم إلى أعلى درجات الإيمان وهو كذلك رحمة شاملة جاء بها نبي الرحمة المهداة . وتلك الهداية وهذه الرحمة لا ينالهما ساخر ولا مستهزئ . «فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ» .

٢٠٤- (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) :

أشار الله تعالى إلى القرآن وثمراته فى نفع العباد بقوله فى الآية السابقة : (هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) . وفى ذكر هذه الفوائد حمل للناس على أن يقرأوا القرآن ليتعبدوا بتلاوته ، وليتبصروا فى آياته ، حتى يكون لهم هدى ورحمة . وأشار فى هذه الآية إلى ما ينبغى إذا قرئ القرآن من الاستماع والإنصات إليه توصلاً إلى الانتفاع به .

أى وإذا قرئ القرآن من أى قارئ ، فيجب على من حضر مجلس القرآن ، أن يحسن الاستماع إليه بوعى وقصد وتدبر ، وأن ينصت فلا يتكلم احتراماً لكلامه العزيز ، وتعظيماً له ، راجين بحسن الاستماع والإنصات إليه رحمة الله .

ولنما جمع بين الاستماع والإنصات ، لأنهما معا أعون على الفهم والتدبر وأنتم فى الانتفاع وأرجى لرحمة الله سبحانه وتعالى ، فضلاً عما فيه من الأدب مع الله واحترام كلامه جل شأنه ، والأمر بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن عام فى جميع الأحوال التى يقرأ فيها القرآن .

٢٠٥ - (وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ ....) الآية .

بعد أن أمرنا الله تعالى بالاستماع والإنصات لتلاوة القرآن ، أمرنا بذكره تعالى بصفة عامة ، تزكية للنفس .

أى واذكر ربك أيها المسلم في نفسك بينك وبين ربك ، بعيدا عن الرياء والسمعة ، متذللاً ، خاشعاً لربك ، خائفاً من عذابه ، واذكره بلسانك ذكراً وسطاً بين السر والجهر ، كما تذكره في نفسك ، وليكنذكرك له في الغدو والآصال ، أى في أول النهار وآخره ، والمراد بهما هنا جميع الأوقات ، حسبما يتيسر للذاكرين ، ثم ختم الله الآية الكريمة بقوله : (وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ) : أى ولا تكن أيها المسلم من جملة الغافلين عن ذكر ربك بأن لا تذكره تعالى ، أو بأن تكون غائب القلب حين الذكر .

٢٠٦ - (إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) :

أى : إن الملائكة الذين هم في مكان الرفعة عند ربك ، والقرب من رضاه ، لا يستكبرون عن عبادته ، بل يؤدونها حسباً أمروا بها كاملة وافية كما أمر الله ، وينزهونه عن كل ما لا يليق به سبحانه ، وله وحده يخضعون . ويتذللون .

والمقصود من ذكر الملائكة حث البشر على أن لا يستكبروا عن عبادته ، ولا يقصروا في أدائها في أوقاتها ، فإنهم أولى بالتزلف إلى الله لشدة احتياجهم إلى عفو الله عن ذنوبهم ، من الملائكة الذين خلقوا للطاعة : « لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » .

سورة الأنفال

آيات هذه السورة خمس وسبعون آية ، وهي مدنية إلا من قوله تعالى : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا . . .) الآية (٣٠) إلى قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ . . .) الآية (٣٦) لأن موضوعها ائثار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة .

وشأن هذه السورة شأن سائر المدني من القرآن ، إذ يكثر فيها قواعد الشرع التفصيلية ، كالجهاد والغنيمة والأسرى وأحكام القتال .

موجز لما اشتملت عليه السورة :

١ - بدئت سورة الأنفال بالسؤال عن الغنائم ، ومن له الحكم فيها وجاء من بعده ما يلي :

٢ - صفات المؤمنين الكاملين .

٣ - ذكر نعمة الله على المؤمنين بإمداده إياهم بالملائكة تبشيراً لهم .

٤ - بيان حرمة الفرار من القتال إلا لخطة مرسومة كأن يكون الفار منحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة .

٥ - بيان أن النصر بتوفيق الله تعالى (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى) .

٦ - الأمر بطاعة الله ورسوله والنهي عن الإعراض عنه .

٧ - الاستجابة لأمر الله ورسوله قبل فوات الأوان .

٨ - وجوب اتقاء الفتن حتى لاتصيب الصالحين بشؤم الظالمين .

٩ - النهي عن الخيانة .

١٠ - تقوى الله سبب للنصر وتكفير السيئات .

١١ - ذكر نعمة الله الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم ، (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا . . .)

- ١٢- عناد الكفار ووصفهم القرآن بأنه أساطير الأولين ، وطلبهم العذاب إن كان القرآن حقا بدلا من أن يطلبوا الهداية .
- ١٣- إنفاق الكفار الأموال للصد عن سبيل الله ، ثم تكون عليهم حسرة وسببا للغلبة عليهم .
- ١٤- بيان أن دخول الكفار في الإسلام سبب لغفران ما سبق من ذنوبهم .
- ١٥- الأمر بقتال الكفار حتى ينتهى الشرك ويكون الدين لله .
- ١٦- بيان مستحقى الغنائم .
- ١٧- ذكر نعم الله على المؤمنين في « بدر » .
- ١٨- بيان أن أسباب النصر على الأعداء : هى الثبات وذكر الله تعالى ، وطاعة الله ورسوله ، وعدم التنازع ، والصبر ، وترك الرياء والبطر ، والتوكل على الله تعالى .
- ١٩- ذكر عاقبة تزيين الشيطان للكفار .
- ٢٠- بيان أن تغيير أحوال الأمم والأقوام أثرٌ لتغيير ما بأنفسهم من الأخلاق والعقائد والأعمال .
- ٢١- بيان أن نقض العهود سبب للتنكيل بمن غدر ونبذ العهد .
- ٢٢- وجوب الاستعداد للعدو بقدر الطاقة للإرهاب ، حتى لا يُؤْخَذُوا على غرة .
- ٢٣- الحث على الإنفاق في سبيل الله .
- ٢٤- الجنوح للسلم متى جنح العدو لها لأن الحرب في الإسلام ضرورة تقدر بقدرها .
- ٢٥- إيجاب الله على المؤمن قتال عشرة ثم تخفيف ذلك بأن أوجب عليه قتال اثنين .
- ٢٦- بيان أن قتل الكفار أولى من أخذ القدية في بدء الإسلام .
- ٢٧- الأمر بعرض الإسلام على الأسرى وإنذارهم سوء عاقبتهم إن خانوا .
- ٢٨- ذكر ولاية المؤمنين بعضهم لبعض ، والإنذار بسوء عاقبة الفرقة .

٢٩- بيان أن الكفار بعضهم لبعض ولى ، وأن المؤمنين أولى بذلك .

٣٠- بيان أن المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقاً ، وأن ثوابهم عظيم .

٣١- بيان أن المتأخرين في الإسلام والهجرة مؤمنون ، وأن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤)

المفردات :

(الْأَنْفَالُ) : هي الغنائم واحداً نفلاً بتحريك الفاء ، وقد تطلق على ما يعطى زيادة

على السهم من الغنم .

(فَأَتَّقُوا اللَّهَ) : فاجعلوا لأنفسكم وقاية من عقوبة الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح

(وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) : وأصلحوا الأحوال التي بينكم بالمساواة والمساعدة ، وقال الزجاج :

معنى ذات بينكم : حقيقة وصلكم ، والبين : الوصل أى : فاتقوا الله وكونوا مجتمعين على ما أمر الله ورسوله .

(وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) : خافت وفزعته .

التفسير

١ - (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ ..) الآية .

وجه المناسبة بينها وبين سورة الأعراف :

جاء في الأعراف بيان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم ، وجاء في الأنفال :

ذكر ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه .

وجاء في الأعراف : أن القرآن هدى ورحمة ، وذلك في قوله تعالى : « هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ »

وَهَدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » ، كما جاء فيها الأمر بالاستماع له إذا قرئ ، وذلك في قوله تعالى :

« وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا » .

وجاء في الأنفال : ذكر حال المؤمنين عند ذكر الله فيه ، وذلك قوله تعالى :

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) ، إلى غير ذلك من المناسبات .

وقدمت سورة الأنفال على التوبة لتصديرها بالبسملة ، وحذفها من التوبة ليكونا كسورة

واحدة فإن موضوعهما واحد .

سبب النزول :

أن المسلمين اختلفوا في قسمة غنائم بدر ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

كيف تقسم ، ولمن الحكم في قسمتها ، للمهاجرين ، أم للأنصار ، أم لهم جميعا ، فنزلت

الآية لبيان أن الحكم في قسمتها بين المقاتلين يرجع إلى الله ورسوله .

والأنفال الغنائم ، وسميت الغنائم أنفالا ، لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة ، مما كان

محرمًا على غيرها ، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث له : « وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلِّ لَأَحَدٍ قَبْلِي » أو لأنها عطية من الله تعالى زائدة على ما هو أصل الأجر في الجهاد من الثواب

الأخروي أو زيادة على السهم لمصلحة يراها الإمام .

والسائلون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد سأله عن قسمة الغنائم ،

وعمن له الحكم فيها كما تقدم في بيان سبب النزول ، فأجيبوا بقوله تعالى : (قُلِ الْأَنْفَالُ

لِلَّهِ وَالرُّسُولِ) أي حكمها مختص بالله ورسوله ، يحكم الله فيها بحكمته ، والرسول يقسمها

بحسب حكم الله تعالى ، وليس الأمر في قسمتها مفوضا إلى رأى أحد .

وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم غنائم بدر بالسواء .

(فَاتَّقُوا اللَّهَ) : أى إذا كان أمر الغنائم لله وللرسول ، فاجعلوا لكم وقاية نفيكم

من شر الاختلاف والتخاصم والتنازع وذلك بالرضوخ لحكم الله ورسوله ، لتنجوا من عذاب الله تعالى ، أو فاتقوه تعالى فى كل ما تأتون وتذرون من النيات والعقائد والأعمال ، (وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) أى : وأصلحوا ما بينكم من الأحوال والصلوات التى تربط بعضكم ببعض ، وإصلاحها بالوفاق والتعاون ، والمساواة ، وترك الأثرة ، لأن إصلاح ذات البين واجب ، يتوقف عليه قوة الأمة وعزتها ، ومنعتها ، وتحفظ به وحدتها .

(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) : أى فى أمر الغنائم وغيرها بامتنال أمر الله ، واجتناب نهيه

حسبما أبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالرسول يطاع فى أمر الدين ، لأنه مبلغ عن الله تعالى ، ومبين لوجهه بالقبول والفعل والحكم .

ويتوقف على طاعة الله ورسوله النجاة والفوز بالثواب فى الآخرة .

عن أبى أمامة الباهلى قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : « فِينَا مَعْشَرَ

أَصْحَابِ بَدْرٍ ، نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا فَنَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا ، وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمَهُ عَنْ بَوَاءٍ - يَقُولُ عَلَى السَّوَاءِ » يفسر الراوى البواء بالسواء ، فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين .

وعن عطاء : كان الإصلاح بينهم أن دعاهم وقال : اقساموا غنائمكم بالعدل فقالوا :

قد أكلنا وأنفقنا فقال : لِيَرُدَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) : أى إن كنتم مؤمنين ، فاتقوا الله ، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ، ورسوله ، فإن كمال الإيمان يدور على امتثال هذه الأوامر .

ولأهمية إصلاح ذات البين ، وكمال العناية به وسط الأمر به ، بين الأمر بالتقوى

والأمر بطاعة الله ورسوله . وفى التعبير بقوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) تنشيط للمخاطبين ، وحث لهم على المسارعة إلى الامتنال .

٢ - (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ

زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) :

قال العلماء : هذه الآية تحريض على التزام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من قسمة الغنيمة ، والمراد بالمؤمنين الكاملو الإيمان ، والمراد بذكرهم الله تعالى ذكرهم بقلوبهم لعظمته وسلطانه وجلاله ، أو لوعده ووعيده ، ومحاسبته لخلقه ، سواء صحب ذلك ذكر اللسان أم لم ينصحه ، وسواء ذكره بأنفسهم أم ذكروا به .

وقد وصف الله تعالى المؤمنين بخمس صفات :

الأولى : أنهم إذا ذكر الله تعالى ، خافت وفزعت قلوبهم ، استعظما لشأنه الجليل وتهيبا منه ، ولا شيء أعظم من القرآن في التذكير بالله والتخويف من مخالفته ، قال تعالى في سورة الزمر : «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ»^(١) والاطمئنان المذكور في قوله تعالى : «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»^(٢) لاينافي الخوف من الله تعالى ، لأنه عبارة عن شرح الصدور بنور المعرفة والتوحيد ، وهو بجامع الخوف ، وقيل ذكر الله : هو أن الرجل يهيم بمعية فيقال له : اتق الله ، فيبتعد عنها خوفا من عقابه عز وجل .

الصفة الثانية : أنه إذا تليت عليهم آيات الله تعالى قوى إيمانهم وتصديقهم وتيقنهم برههم ، ونشاطهم في أعمالهم ، وزيادة الإيمان ثابتة بنص القرآن ، قال تعالى : «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ»^(٣) ، والآيات كثيرة في ذلك ، وأيضا فإن كثرة الأدلة تقوى المدلول عليه ، وتثبته .

الصفة الثالثة : أنهم على ربهم يتوكلون ، فلا يعتمدون على غيره ولا يفوضون أمورهم لسواه ، والتوكل أعلى مقامات التوحيد ، فالمؤمن يتوجه إليه ، وإياه يدعو فيما يطلب منه ، مع الأخذ بالأسباب وعدم تركها ، ومراعاة سنن الله في الكون التي لا تتبدل ، ولا تتغير ، ومن تركها كان جاهلا مؤاخذا .

(٢) الرعد الآية : ٢٨

(١) الزمر : الآية ٢٣

(٣) الفتح : الآية ٤

الصفة الرابعة : إقامة الصلاة ، وإقامتهم الصلاة ، قيامهم بها مستوفية لأركانها من قيام وركوع وسجود ، وقراءة وذكر ، ومحافظةهم على مواقيتها ، مع الخشوع لله ، والانتعاض بتلاوة القرآن ، وهذه هي الإقامة التي يستفيد بها صاحبها ما جعله الله تعالى ثمرة للصلاة ، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر .

الصفة الخامسة : قوله تعالى : (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) : أى وما أعطيناهم من الرزق ، ينفقون فى وجوه البر والخير ، امتثالاً لأمر الله عز وجل ، ثم وصف الله تعالى إيمانهم بقوله : (أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) : أى أولئك الذين ذكرت صفاتهم الحميدة ، هم المؤمنون حيث جمعوا ، بين أفاضل الأعمال القلبية ، وأعمال الجوارح ، وفى التعبير بقوله تعالى : (أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) إشارة إلى علو مكانة أولئك المؤمنين ، المتصفين بتلك الصفات ، وانحصار الإيمان فيهم ، حتى كأن سواهم ليسوا بمؤمنين ، لأن الإيمان بلا ثمرة ، هو والعدم سواء ، ثم بين جزاءهم بقوله عز وجل : (لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) من الكرامة والزلنى ، والدرجات العلية فى الجنة ، وفى التعبير بقوله : (عِنْدَ رَبِّهِمْ) إيذان بأن ما وعدهم الله به من الدرجات ، متيقن الحصول ، مأمون الفوات حيث إنه ربهم ومالك أمرهم .

(وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) أى وستر لذنوبهم وعطاء كريم لا ينقضى أمده ، ولا ينتهى عدده ، وهو ما أعدده لهم فى الجنة مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، والكريم من كل شيء أحسنه .

(كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٦﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٨﴾ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾) .

المفردات :

(كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ) : أى أخرجك من بيتك بالمدينة إلى بدر (بِالْحَقِّ) : أى بالحكمة والصواب (يُجَادِلُونَكَ) : يراجعونك ، (فِي الْحَقِّ) المراد بالحق هنا القتال - وسيأتى بيانه (إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ) : العير أو النفير .

(غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ) : الشوكة الشدة والقوة ، ويقال : السلاح ، وغير ذات الشوكة : العير التى ليس فيها قتال .

(يُحَقِّقُ الْحَقَّ) : يظهره ويعلنه - (بِكَلِمَاتِهِ) : بأمره لكم بالقتال أو بوعده لكم بإظهار الدين وإعزازه .

(لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ) : ليظهر الإسلام - (وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ) : المراد بإبطال الباطل أن لا يجعل

له شوكة .

التفسير

٥ - (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ)

هذه الآية الكريمة هي بداية الحديث عن غزوة بدر ، وقد تقدمها بيان حكم الأنفال ، أى الغنائم ، لأن السورة نزلت بعد اختلاف المسلمين على قسمة أنفالها - كما تقدم بيانه - فكان بيان حكمها أهم ليحسم الخلاف بين المسلمين .

قال المبرد في معنى الآية مايلي :

الأنفال ثابتة لله والرسول وإن كرهوا ، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا ، وقال غيره : امض لحكم ربك في الغنائم وإن كرهوا ، كما مضيت لأمر ربك في الخروج من البيت لطلب العير وإن كرهوا .

وأقرب المعاني في وصل هذه الآية بما قبلها أن يقال : حال المؤمنين في كراحتهم قسمة الغنائم بحكم الله بعد اختلافهم عليها كحالهم في كراحتهم القتال حينما أخرجك ربك من بيتك بالحق - وهو الظفر بإحدى الطائفتين العير أو النفير - وهم لقتال النفير كارهون - وسبب كراحتهم لقتال الكفار في غزوة بدر ، أنهم خرجوا وهم غير مستعدين استعدادا كاملا للقتال ، فإنهم خرجوا للقاء أبي سفيان ومن معه للاستيلاء على القافلة التي قدموا بها من الشام بتجارتهم ، ولم يكن فيها سوى قلة من الرجال وكان الاستيلاء عليها أمرا بهم المسلمين ، لأن ذلك يقصم ظهور المشركين الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم واستولوا عليها ، وتفصيل ذلك أن عير قریش لما أقبلت أخبر جبريل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمقدمها ، فعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين أن يخرجوا للاستيلاء عليها ، فأعجبهم تلقى العير لكثرة الخير وقلة القوم ، فلما خرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم فنادى أبو جهل فوق الكعبة : يا أهل مكة . النجاء النجاء على كل صعب وذلول ، عيركم أموالكم إن أصابها محمد لم تفلحوا بعدها أبدا ، فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ، فقبل له : إن العير أخذت طريق الساحل ونجت فارجع بالناس إلى مكة فقال : واللوات والعزى لا يكون ذلك أبدا حتى ننحر الجزر ونشرب الخمور ، ونقيم القينات والمعازف ببئر ، فيتسامع جميع العرب بخروجنا وأن محمدا لم يصب العير ، وأنا قد أخفناه ، فمضى بهم إلى «بدر»^(١) ، فنزل

(١) بدر : اسم بئر حفرها بدر بن قریش بين مكة والمدينة ، كان العرب يجتمعون حولها في سوق سنوية لهم .

جبريل عليه السلام ، وقال يا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، إِمَّا الْعِيرُ ،
وإِمَّا النِّفِيرُ - أى مشركى مكة - فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال ما تقولون؟
إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول ، فالعير أحب إليكم أم النفير . . ؟
فقالوا : بل العير أحب إلينا من لقاء العدو ، فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ثم رد عليهم فقال : « إِنَّ الْعِيرَ قَدْ مَضَتْ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، وَهَذَا نَفِيرٌ قَرِيشٌ قَدْ أَقْبَلَ ،
فقالوا : يارسول الله عَلَيْكَ بِالْعِيرِ ودع العدو . . . فقام أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما -
فتحدثا فأحسننا ، ثم قال المقداد بن عمرو رضى الله عنه : يارسول الله فامض لما أمرك الله
فإننا معك حيثما أحببت ، لانقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام : « اذْهَبْ أَنْتَ
وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ » وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ . . . ،
فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بَرْكِ الْغَمَادِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَهُ ، فقال له
- صلى الله عليه وسلم - خيرا ودعا له ، ثم قال : أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ - وهو يريد الأنصار -
لأنهم قالوا له حين بايعوه عند العقبة : إِنَّا بَرَاءٌ مِنْ ذِمَّتِكَ^(١) حَتَّى تَصِلَ إِلَى دِيَارِنَا ، فإذا
وصلت إلينا فَأَنْتَ فِي ذِمَّتِنَا ، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، فكان صلى الله عليه وسلم
يتخوف أن تكون الأنصار لا ترى عليهم نصرته ، إلا على عدو دهمه بالمدينة ، فقام
سعد بن معاذ فقال : لكَأَنَّكَ تَرِيدُنَا يارسول الله : قال : أَجَلْ ، قال : آمَنَّا بِكَ ، وَصَدَّقْنَاكَ
وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عَهْدَنَا وَمَوَاقِفَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ،
فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك ، فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر
فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا ، وَإِنَّا لَصَبِرٌ عِنْدَ
الْحَرْبِ ، صَدُقَ عِنْدَ الْلِقَاءِ ، وَلِئَلَّ اللَّهُ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقْرِبُهُ عَيْنُكَ ، فسير بنا على بركة الله ...
ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسره قول سعد بن معاذ ثم قال : سيروا على
بركة الله ، وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم .
٦ - (يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ) :
المعنى : يراجعونك فى الحق - وهو لقاء النفير - أى جيش العدو - ويؤثرون عليه لقاء العير
للاستيلاء على تجارتهم ، مع أن فى لقاء النفير عز المسلمين وإلقاء الرعب فى قلوب أعدائهم ،
فلقد قال بعضهم : إنما خرجنا للقاء العير ، ولم نستعد للقاء العدو .

وقد وعدهم الله تعالى إحدى الطائفتين من غير تعيين ، فتعلقت آمالهم بطائفة العير القادمة من الشام لأنها كسب عظيم لهم لايحتاج إلى مشقة كبيرة ، في إخراجهم والحصول عليه لضعف حاميته ، ولذلك لم يستعدوا للقاء العدو ، وتخلف كثير من الصحابة بالمدينة . ثم ظهر لهم أنها فاتتهم وقد نجت ، وأن طائفة النفير قد خرجت من مكة بكل ما عند قريش من قوة ، وقد قربت منهم ، وأنه تعين عليهم قتالها ، وأنها هي الطائفة التي وعدهم الله - تعالى - لأنه لم يبق غيرها ، فصعب على بعضهم لقاءها لقلة عددهم وعددهم ، ولعدم استعدادهم ، فطفقوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تبين لهم الحق ، فقالوا ما قالوه من عبارات الإقدام على لقاء العدو كما مرّ بيانه .

(كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ) :

أى كأنهم لفرط جزعهم ورعبهم يساقون إلى الموت سوقا لامهرب منه، وهم ينظرون إليه بأعينهم ، ولم يدر بخلدهم أن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين الظفر بالمشركين وذلك ما حكاه الله بقوله :

٧- (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ) :

هذا كلام مستأنف مسوق لبيان جميل صنع الله بالمؤمنين مع ما هم فيه من الجزع وقلة الحزم ، لعدم استعدادهم الحربي لقتال جيش قاجأهم ، ولم يكونوا يدرون أنه ملاقيهم ، فقد خرجوا للقاء - العير كما تقدم - .

والمعنى : واذكروا وقت أن وعدكم الله إحدى الطائفتين - العير أو النفير - أنها لكم تتسلطون عليها ، وتنصرفون فيها كيف شئتم : طائفة أبي سفيان مع التجارة ، أو طائفة أبي جهل مع الرجال الذين خرجوا من مكة لحربكم .

(وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ) :

المراد بغير ذات الشوكة : العير ، فإنها لم يكن لها شوكة أى قوة لقلة الرجال فيها حيث لم يكن فيها إلا أربعون فارسا .

وفى هذا التعبير تعريض بكراهيتهم للقتال وطمعهم فى المال .

(وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ) : هذا معطوف على تودون منتظم معه فى سلك

التذكير . . . . .

والمعنى : واذكروا وقت وعده تعالى إياكم إحدى الطائفتين ، وأنتم تحبون ملاقاته أدناها ، والله يحب أن تلاقوا أعلاها ليظهر الحق الذي أراده بوعده لكم إحدى الطائفتين من غير تعيين ، وبينه بكلماته المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم في محاربة ذات الشوكة ، أو يريد الله ذات الشوكة ليثبت الحق ويعليه بأمره الملائكة بإمدادكم ، وبما قضى من أسر المشركين وقتلهم وطرح صناديدهم في قلب بدر ، وإظهار الدين واعزازه .

(وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ) : أى ويفنى آخر مشركى مكة وأعوانهم ويستأصلهم فإن دابر القوم آخرهم الذى يكون من ورائهم ، ولن يصل إليه الهلاك إلا بهلاك من قبله ، والمراد إهلاكهم جميعا ، وقد هلك أكابرهم وعصابة المستهزئين ، وهم أئمة الكفر فى مكة ... والمعنى : أنكم تريدون سفساف الأمور ، والله يريد معاليها ، فإنه يريد ما يُغلى كلمة الحق ، ويسمو برتبة الدين وأنتم تريدون الغنائم السهلة ، وشتان بين المرادين .

٨- (لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ) : أى يقره ويثبت أنه الحق والمراد به الإسلام أى أنه تعالى اختار لكم ذات الشوكة : ليظهر الإسلام - وهو الحق - ويبطل الباطل - وهو الشرك ، بنصركم على أهله .

(وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) : أى ولو كره المشركون أصحاب الاعتداء والطغيان .

وليس فى الآية تكرار ، فالحق الأول هو القتال لطائفة النفير مع ضمان النصر ، والحق الثانى هو الإسلام ، وهو المقصد : والأول هو الوسيلة له .

(إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾) .

المفردات :

(تَسْتَغِيثُونَ) : تطلبون الغوث والنصر على عدوكم ، والغوث التخليص من الشدة .

(فَاسْتَجَابَ) : فأجاب دعاءكم .

(مُردِّفِينَ) : أى مُتَّبِعِينَ بعضهم بعضاً ، بأن يكون بعضهم فى إثر بعض ، أو مُتَّبِعِينَ المؤمنين لهم ، بأن يكونوا خلفهم ؛

(وَلَتَنْطُمِثُنَّ) : لتسكن .

(عَزِيزٌ) : لا يغالب فى حكمه .

(حَكِيمٌ) : يفعل ما تقتضيه الحكمة والمصلحة .

التفسير

٩ - (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ) : سبب النزول : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : حدثنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لما كان يوم بدر ، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلثمائة رجل وبضعة عشر رجلاً ، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه : اللهم أنجز لى ما وعدتنى ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض ؛ فما زال يهتف ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه ، فأتاه أبو بكر - رضى الله عنه - فأخذ رداؤه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه ، وقال يا نبي الله : كفاك مُنَاشِدَتَكَ رَبِّكَ فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله تعالى : (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ) الآية . . . فلما كان يومئذ والتقوا هزم الله المشركين ، فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر سبعون .

وقد جاءت هذه الآية الكريمة تذكيراً للمؤمنين بأنه تعالى لم يتخل عنهم حين لجأوا إليه واستغاثوا به ، وقتاً رأوا قتلهم وضعف استعدادهم أمام جيش المشركين الكثير العدد ، القوى الاستعداد ، بل أمدهم بالملائكة من عنده .

وقد أسندت الاستغاثة فى الآية إلى المؤمنين ، مع أن سبب النزول الذى تقدم ذكره يحكى أنها كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعبر باستغاثته عما فى نفوس المؤمنين ، وجرت به ألسنتهم من لجوئهم إلى الله - تعالى - لينصرهم .

والمعنى :

واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم تستغيثون ربكم ، وتطلبون منه النصر على عدوكم الذي جاء بخيله ورجله ، وعدده ، وعدته ، وأنتم لم تكونوا مستعدين للقائه حيث كنتم تريدون العير ، ولا علم لكم بالنفير ، فأجاب استغاثتكم ودعاءكم بأنى مدكم بألف من الملائكة مردفين أى متتابعين ، بعضهم فى إثر بعض ، كأنما يردف بعضهم بعضا ، أى يتبعه إياه .... ويجوز أن يكون معنى (مُردِّفِينَ) متبعين المؤمنين لهم بأن يتقدمهم فى المعركة ليطمئنوهم ويثبتوهم .

١٠ - (وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ) : أى وما جعل الله إمدادكم بالملائكة عيانا لأمر من الأمور ، إلا لبشركم بأنكم منتصرون ، ولتطمئن به قلوبكم ، وتسكن به نفوسكم ، ويزول خوفكم واضطرابكم . فتثبتوا ويتم لكم النصر .

وفى قصر الإمداد بالملائكة على البشرى والطمأنينة : إشعار بعدم مباشرتهم للقتال وأن الغرض منه هو تقوية قلوب المؤمنين المقاتلين ، وتكثير عددهم أمام المشركين ، ومبائى بسط الكلام فى ذلك قريبا .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) : أى وما النصر فى الحقيقة إلا من عند الله تعالى ، ولكنه - سبحانه - أجرى سنته على ربط المسببات بالأسباب ، ليأخذ بها العباد .

(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ) : لا ينزع فى حكمه ، ولا يغالب فى أقضيته .

(حَكِيمٌ) : يفعل كل ما يفعله لحكمة ومصلحة ، ولذا أمدكم بأسباب النصر على عدوكم ، فتم لكم بفضل النصر عليهم ، وكذلك يسلط الله الحق على الباطل ليدمغه فإذا هو زاهق ، فثقوا بالله وتوكلوا عليه ، ولا تقنطوا من حصول النصر إذا كثر أعداؤكم ، بل أدوا واجبكم من الثبات والصبر ، والكفاح على قدر طاقتكم ، والله يعينكم وينصركم ، (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)^(١) .

(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝١١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝١٢ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٣ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝١٤) .

المفردات :

(يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ) : أى يُغَطِّيَكُمُ اللَّهُ ويشملكم بالنعاس ، والنعاس فتور في الحواس وأعصاب الرأس ، يعقبه النوم ، يضعف الإدراك ولا يزيله .
(أَمَنَةً مِّنْهُ) : أى أماناً من الله وطمأنينة .

(رِجْزَ الشَّيْطَانِ) : أى وسوسته وتخويفه لهم .

(وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ) : الربط الشد ، ويقال لكل من صبر على أمر ربط على قلبه
(الرُّعْبَ) : الخوف والفرع .

(كُلُّ بَنَانٍ) : أى كل طرف من أطراف الأصابع من اليدين والرجلين ، وقيل : كل أصبع من الأصابع ، وتطلق البنان أيضاً على كل طرف من أطراف الإنسان كاليدين والرجل .
(شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) : المشاقة : المعادة والمخالفة .

التفسير

١١ - (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ) الآية .

بعد أن ذكر الله سبحانه استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بربهم في غزوة بدر ، واستجابته لهم ، بإمدادهم بالملائكة للبشرى بالنصر ، ولاطمئنان قلوبهم ، ذكر منة أخرى ، هي جعله النعاس غالباً عليهم ، مغطياً لمشاعرهم ، تأمينا لهم من الخوف الذي كان يساورهم ، من الفرق العظيم بينهم وبين عدوهم ، في العدد والعدة .

وإنما كان النعاس مانعاً من الخوف ، لأنه ضرب من الذهول والغفلة عن الخطر ، وكان في الليلة السابقة للقتال ، لتستريح أعصابهم ، فيصبحوا مقبلين على المعركة بجدة ونشاط ، وقد جاء في هذا النعاس عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رأيناه وما فينا إلا نائم ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصلى تحت شجرة حتى أصبح .

(وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ . . . .) الآية .

تحكى هذه الجملة نعمة أخرى كان لها شأن كبير في النصر على المشركين ، وكان جيش المسلمين قد نزل بعدوة الوادى القريبة من المدينة ، بعيداً عن الماء في أرض رملية وسبخة ، أما المشركون فقد نزلوا على ماء بدر بالعدوة القصوى في أرض جلدة ، فأصبح المسلمون لا يجدون الماء ليشربوا ويغتسلوا ويتوضأوا .

فكان هذا الموقف مزرعة لأحاديث الشيطان النفسية ، المحطمة للعزائم المدمرة للقلوب ، فلقد حدثهم أن العطش سوف يضعف قواهم ، ويساعد المشركين في القضاء عليهم ، فأدرك الله المؤمنين بلطفه ، وأنزل عليهم من السماء مطراً سأل به الوادى ، فشربوا واتخذوا الحياض على عدوة الوادى الدنيا ، واغتسلوا وتوضأوا وملأوا الأسقية وتلبدت الأرض السبخة حتى ثبتت عليها الأقدام ، على حين كان المطر كارثة على المشركين ، فقد تحولت به أرضهم الجلدة إلى أو حال لا يقدرّون معها على الحركة في القتال .

وبهذه النعمة أذهب الله عن المسلمين رجز الشيطان ووسوسته وحقق لهم النصر ، والمعنى : وينزل عليكم من السماء غيثاً ، لكي يطهركم به من الأحداث ، ومن وعثاء السفر ، ولكي

يذهب عنكم وسوسة الشيطان ، وليربط على قلوبكم ويشدها بالصبر والطمأنينة وليثبت به الأقدام عند لقاء المشركين .

١٢ - (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلَنِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ) :

أى واذكر يا محمد للمؤمنين نعمة أخرى أنعم الله بها عليهم ، حين يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فى تثبيتكم للمؤمنين ، فثبتوا الذين آمنوا لينتصروا على أعدائهم .

واختلفوا فى كيفية تثبيت الملائكة للمؤمنين فى غزوة بدر الكبرى ، فقال جماعة : إنهم ثبتوهم بالبشارة وتكثير عددهم ، ونحوهما ، مما تقوى به قلوبهم ، وتشد عزائمهم فى القتال ، فإن الآية لم تصرح بأسلوب التثبيت حتى يحمل عليه فيها ، ولم يكن تثبيتهم بالقتال معهم ، لأن الملك الواحد كفىل بإهلاك قريش لو كان يقاتل المشركين مع المؤمنين ، فحيث كان المثبتون من الملائكة ألفا أو أكثر ، فلا بد أن تثبيتهم معنوى لا قتالى ، ولذا - قال تعالى - ، عقب الأمر بالتثبيت : (سَأَلَنِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ) وقد روى أن الملك كان يتشبه بالرجل الذى يعرفونه ، فيقول : أبشروا فإن الله ناصركم . وقال آخرون : أمروا بمحاربة المشركين ، وجعلوا قوله تعالى : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) تفسيراً لقوله سبحانه : (فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا) روى أنهم كانوا يروون رموسا تسقط عن الأعناق من غير ضارب ، وروى عن سهل بن حنيف - رضى الله عنه - قال : لقد رأيتنا يوم بدر ، وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك ، فتقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف .

والتأمل فى هذه الروايات يجدها بلا أسانيد صحيحة ، فلا يمكن التعويل عليها ، فالراجح أن الملائكة لم يقاتلوا ، بل كانوا يثبتون المؤمنين بالقول ويكثرون عددهم أمام العدو ، ليصابوا بالرعب منهم .

وعلى هذا يكون قوله تعالى : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) خطاباً للمؤمنين ، فكأنه - تعالى - يقول لهم : سألتى فى قلوب الذين كفروا الفرع والخوف منكم ، لتمكنوا من إصابتهم ، فاضربوهم فوق الأعناق ، واضربوا منهم كل بنان ،

فلن يقدرُوا عليكم ، والمراد بالضرب فوق الأعناق ، ضربهم في أعاليها سواء أكان الضرب في الرقاب أم في الرعوس ، والمراد بضرب كل بنان : أن يضربوا أصابعهم أو أطراف أبدانهم ، كالأيدي والأرجل ، فكل ذلك يطلق عليه بنان ، حقيقة أو مجازاً .

١٣ - (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) :

أى ذلك الذى تقدم من الجمع بين ضرب الرقاب وضرب الأطراف ، حاصل بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله ، ومن يخالف الله ورسوله ويتنكر لدينه ، عاقبه الله فإن الله شديد العقاب وقد عاقبهم الله بذلك في الدنيا ، وسوف يعاقبون بأشد منه في الآخرة ، ولذا عاقبه - تعالى - بقوله :

١٤ - (ذَلِكَمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ) : أى ذلكم العقاب العاجل في الدنيا فذوقوه ، وأن لكم في الآخرة عذاب النار بسبب كفركم .

(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ۝١٥) وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمِيذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝١٦) .

المفردات :

(زَحَفًا) : الزحف فى الأصل مصدر زحف الصبي إذا دب قليلاً قليلاً وهو جالس ، أو حبا وهو يجرُّ رجله ، ثم أطلق على المشى الثقيل المتوالى وعلى الجيش إذا كثر ، لأن حركته بطيئة بالنسبة لحركة الفرد ، والمراد به فى الآية المعنى الأخير .

(فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ) : فلا تديروا ظهوركم لهم ، والمقصود نهيهم عن الفرار من قتال العدو بأية صورة .

(إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ) : قال في مجمع البيان : التَّحَرُّفُ في الأصل الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف . اهـ والمقصود من قوله : (إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ) إباحة استدبار العدو والفرار من وجهه لغرض حربى ، كالوقوف في موقف أصحح للقتال ، أو قتال طائفة أخرى أهم من يلاقونهم .

(أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ) : أى منحازا ومنضما إلى جماعة أخرى من المؤمنين ليقاتل معهم .

(بَاءً) : أى رجع .

التفسير

١٥ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ)

هذا خطاب للمؤمنين الذين هم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن سيأتى بعدهم إلى يوم القيامة ، كلفهم الله فيه بالثبات عند لقاء الكفار في حروبهم معهم ، جىء به في تضاعيف قصة بدر ، إظهاراً للاعتناء به ، وحثاً على المحافظة عليه ، فإن فيه عز المسلمين وسلامتهم وسلامة دينهم .

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في القتال أعداءكم الكفرة ، وهم جمع كثير ، وأنتم عدد قليل - كما كان الحال في غزوة بدر - أو كنتم مثلهم أو أكثر منهم عدداً ، فلا تولوهم أدباركم ، ولا تنفروا من لقائهم ، بل اصبروا واثبتوا ، فإن النصر مع الثبات والصبر .

١٦ - (وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءً بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ .....) الآية .

ومن يول الكفار يوم اللقاء دبره ، ويفر من القتال ، إلا متحرفاً لقتال بأن يترك موقفه إلى موقف أصح منه للظفر بالعدو ، أو ينتجه إلى قتال طائفة أخرى من الأعداء ، أو كان منحازاً إلى جماعة أخرى من المؤمنين ليقاتل معهم : من يول الكفار في القتال دبره في غير هذه الأحوال المستثناة ، فقد رجع من الغزو بغضب عظيم من الله ، ومرجعه في الآخرة ومآله جهنم وبئس المرجع والمصير .

وفي الآية دليل على تحريم الفرار من الزحف على غير المتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة - أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُبَقَّاتِ ، قالوا يارسول الله وما هن ؟ قال : « الشُّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسُّحْرُ ، وَقتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ » .

واعلم أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن حرمة الفرار إذا لم يكن العدو أكثر من الضعف ، لقوله تعالى : « الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » ^(١) وأخرج الشافعي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : من فر من ثلاثة فلم يفر ، ومن فر من اثنين فَقَدْ قَرَّ .

وعن محمد بن الحسن : أن المسلمين إذا كانوا اثني عشر ألفا لم يجز الفرار أصلاً لحديث ورد في ذلك ^(٢) .

والظاهر أن الأمر متروك لقائد المعركة الأمين الشجاع ، فإن رأى الثبات أمام العدو : ثبت ، وإن رأى غير ذلك : انسحب بجيشه حتى تتاح له فرصة الاستعداد القوي للقاء العدو ، لئلا يلتقي بجنود الله إلى التهلكة في معركة غير متكافئة بسبب كثرة العدد ، أو قوة الأسلحة وفتكها الذريع .

(فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ^(١٧) ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ^(١٨)) .

(١) سورة الأنفال الآية : ٦٦

(٢) جاء في هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - : « وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً من قلة » وأحد رواة هذا الحديث أبو سلمة العامل ، وهو متروك الحديث .

المفردات :

(وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا) : أى وليعطى الله المؤمنين إعطاءً حسناً من عنده ،
فهو من الإِبلاء بمعنى الإعطاء ، ومنه قول زهير :
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم قَابِلًا مِمَّا خَيْرَ الْبَلَاءِ الَّذِي يُبْلَى^(١)
(مُوَهِّنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ) : أى مُضْعِفٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ومبطل حيلهم .

التفسير

١٧ - (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ) :

عادت هذه الآية بالحديث إلى غزوة بدر .

والمعنى : إذا كان الله تعالى : قد أمدكم أيها المؤمنون بأسباب النصر ، من إنزال الملائكة لتأييدكم وإنزال المطر عليكم ، وأمره لكم بالثبات وغير ذلك ، فأنتم لم تقتلوهم بقوتكم وقدرتكم ، ولكن الله قتلهم بتأييدكم وإلقاء الرعب في قلوبهم ، وتسليطكم عليهم .

وقيل إن المعنى : إن افتخرتم بقتلهم فلاوجه لافتخاركم ، فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وذلك لما روى أنهم حين انصرفوا من معركة بدر غالبين غانمين ، أقبلوا يتفاخرون ، يقول قائلهم : قتلنا وأسرت ، وفعلت وتركت ، فنزلت الآية لينتهوا عن الافتخار ، وليغزوا النصر إلى الفاعل المختار سبحانه وتعالى .

(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى) : بعد أن خاطب الله المؤمنين بما تقدم ، خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك ، ليبين للمؤمنين أن الأمر لله في شأن رسوله ، كما أن الأمر له - سبحانه - في شأنهم ، حتى يتمكن هذا المعنى من نفوسهم ، ويستقر في قلوب المؤمنين إلى يوم الدين .

والمقصود من رمية صلى الله عليه وسلم ، ما حدث منه من قذف التراب في وجوه المشركين كما ذكره الحافظ بن حجر وأيده بعدة طرق ، فعن حكيم بن حزام^(٢) قال : (لما كان يوم بدر ،

(١) أى فأعطاهما خير العطاء الذى يعطى .

(٢) كان حكيم بن حزام مشركاً في وقت غزوة بدر ، ثم من الله تعالى عليه بالإسلام ، وكان من خيرة المسلمين .

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(١) فأخذ كفًّا من الحصى فاستقبلنا به ، فرمى به وقال : (شأنت الوجوه) فانهزمنا ، فأنزل الله عز وجل : (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى) أخرجه الطبراني وإسناده حسن .

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعليّ : ناولني كفًّا من حصى ، فناوله فرمى به وجوه القوم ، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء ، فنزلت : (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى) الآية . أخرجه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ^(٢) .

وقد اشتمل النص الكريم على نفي الرمي من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : (وَمَا رَمَيْتَ) وإثباته له بقوله : (إِذْ رَمَيْتَ) وليس هذا من باب التناقض بنفي الشيء وإثباته ، فإن النفي منصب على الرمي من جهة خلقه وخلق آثاره ، فإنه فعل الله وليس فعل الرسول ، والإثبات موجه إلى كسب الرسول أي إلى فعله الظاهر .

المعنى :

ومارميت يا محمد الحصباء المخلوطة بالتراب بقدرتك الذاتية ، حين رميتها يوم بدر في وجوه المشركين ، فامتلأت بها عيونهم ، وشغلوا بها عن قتالكم ، ولكن الله تعالى هو الذى ألهمك إلقاءها ، وأقدرك على رميهم بها ، وأوصلها مع قلتها إلى عيون المشركين جميعهم ، - وهم نحو الألف - فالله تعالى هو الذى رماهم بها حقيقة ، وأما رميك لهم فهو بإقدار الله ، ربطا للمسببات بأسبابها الظاهرة ، ولولا ذلك ما حدث الرمي ولا آثاره ، واستدل بالآية على أن أفعال العباد بخلق الله تعالى ، وإنما لهم كسبها ومباشرتها ، قال الإمام الرازي : أثبت - سبحانه - كونه صلى الله عليه وسلم راميا ، ونفى كونه راميا ، فوجب حمله على أنه صلى الله عليه وسلم رمى كسبا ، والله رمى خلقا .

وقال ابن المنبر : علامة المجاز أن يصدق نفيه حيث يصدق ثبوته ، ثم قال : فلما أثبت الله سبحانه الفعل للخلق ونفاه عنهم ، دل على أن نفيه على الحقيقة ، وثبوته على المجاز بلا شبهة .

(١) أى أمر عليا - رضى الله عنه - بإحضار كف من حصباء الوادى فأخذها الرسول - الخ وسيأتى فى الحديث

(٢) مجمع الزوائد ج ٦ ص ٨٤

التالى ما يدل على ذلك .

وقد كتب علماء التوحيد في خلق أفعال العباد ، وكتب علماء التفسير في هذه الآية كلاماً طويلاً ، فمن شاء المزيد فليطلبه في المطولات .

(وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) : أى ولكى يعطى المؤمنين عطاء حسناً فى غزوة بدر ، سمع استغاثتهم وعلم إخلاصهم فنصرهم ، إن الله سميع لدعائهم واستغاثهم ولكل مسموع ، عليم بنياتهم وإخلاصهم وبكل معلوم .

١٨ - (ذَلِكَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مَوْهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ) : الإشارة بـ « ذَلِكَكُمْ » راجعة إلى ماتقدم من البلاء الحسن ، والبلاء بمعنى العطاء كما تقدم بيانه .

والمعنى : ذلكم البلاء أى العطاء الحسن للمؤمنين ، وتوهين الله كيد الكافرين وإبطاله ، هما المقصودان من تهيئة أسباب النصر للمؤمنين على الكافرين .

(إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) (١٩) .

المفردات :

(تَسْتَفْتِحُوا) : تطلبوا الفتح وهو النصر . (فِئَتُكُمْ) : جماعتكم .

التفسير

١٩ - (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ...) الآية .

الخطاب فى هذه الآية للمشركين ، نزلت بعد غزوة بدر وسبب خطابهم بما جاء فيها ، أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة ، وقالوا : اللهم انصر أعلى الجُندَيْن ، وأهدى الفئتين ، وأكرم الحزبين ، وفى رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان : اللهم ربنا ، ديننا القديم ، ودين محمد الحديث ، فأى الدينين كان أحب إليك وأرضى عندك ، فانصر أهله اليوم .

والمعنى : إن تطلبوا - أيها المشركون - الفتح - أي النصر - فقد جاءكم النصر على خلاف ما تشتهون - حيث نصر الله رسوله ودينه - عليكم وعلى دينكم ، وإن تنتهوا عن حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاداته ، فالانتهاه خير لكم من مواصلة حربه ، فقد ذقم بسببها القتل والأسر والهوان ، وإن تعودوا إلى قتاله ، نعد إلى نصره عليكم ، وتمكينه من إذلالكم ، ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئا من الأضرار ولو كثرت حشودكم ومقاتلوكم ، وحقيقة الأمر أن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ
لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾)

التفسير

٢٠ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ) :

بعد أن بين الله تعالى في آخر الآية السابقة أنه سبحانه مع المؤمنين ، أمرهم بطاعته .

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ، بالعمل بما أنزله الله إليكم في كتابه ، وبينه لكم رسوله ، ولا تنصرفوا عن رسوله فيما بينه لكم عن الله ، وأنتم تسمعون القرآن الناطق بالحث على طاعته والثواب عليها ، والزجر عن مخالفته والعقاب عليها .

٢١ - (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) :

أي ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين الذين قالوا بأفواههم ، سمعنا القرآن موهمين بذلك القول أنهم تقبلوا ما سمعوه وآمنوا به ، وهم في الحقيقة لا يسمعون سماع تقبل وإذعان ، بل سماع نفاق وإدهان .

(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾).

المفردات :

(الدَّوَابُّ) : جمع دابة ، وتتناول الإنسان والحيوان ، مأخوذة من دبَّ على الأرض
أى مشى على هينته . (الصُّمُّ) : الذين لا يسمعون . (البُكْمُ) : الذين لا ينطقون .
(لَتَوَلَّوْا) : لانصرفوا .

التفسير

٢٢ - (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ) :

تضمنت هذه الآية الكريمة ، بيان سوء حال المشبه بهم في الآية السابقة ، وهم الذين
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ، مبالغة في تحذير المؤمنين من التشبه بهم .
والمعنى :

إن شر من يدب على الأرض ويمشى عليها ، هم أولئك الصم الذين لا يسمعون ، البكم
الذين لا ينطقون ، الذين لا يعقلون شيئا لفقدهم عقولهم ، وقد وصف الله الكافرين بتلك
الأوصاف مع أنهم يسمعون ويتكلمون ويعقلون ، تنزيلا لهم منزلة مَنْ حُرِمَ من هذه المزايا
العظيمة ، لأنهم تركوا الاهتداء بها إلى الحق ، وأهدروا الانتفاع بها فيما يسعدهم في الدنيا
والآخرة ، فكانوا كمن فقدوها ، وقد جاء وصفهم بأنهم لا يعقلون ، بعد وصفهم بالصم البكم
تأكيدا لسوء حالهم ، فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل ، يستطيع أن يفهم ويفهم غيره
بالإشارة ، فإن فقد العقل فقد بلغ الغاية في سوء الحال .

٢٣ - (وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) :

أى ولو علم الله في هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون ، خيراً يودى بهم إلى الحق ،
لأسمعهم سماع تدبر ، ينتهى بهم إلى أن يعقلوا الحق وينطقوا به ، ويسيروا على منهاجه ،
ولو أسمعهم القرآن مع ما هم فيه من فقدان الخير وسوء الحال ، لانصرفوا وهم معرضون
عن تقبله والإيمان به ، والعمل بموجبه .

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ
لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾)

التفسير

٢٤ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) :

بعد أن تحدث الله عن الكافرين بأنهم صم بكم لا يعقلون ، عاد بالحديث إلى المؤمنين ،
ليرشدهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم ، وقد تكرر نداؤهم بوصف الإيمان لتنشيطهم حتى
يقبلوا على امثال ما يَرِدُ بَعْدَهُ من الأوامر ، وتنبيههم إلى أن انصافهم بالإيمان يستوجب
ذلك .

والمعنى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ شَرَفَهُمُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ الْمُسْتَوْجِبِ لِكُلِّ خَيْرٍ ، اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ بِحَسَنِ
الطَّاعَةِ ، إِذَا دَعَاكُمْ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ لِمَا يُحْيِيكُمْ فِي الدَّارَيْنِ حَيَاةً طَيِّبَةً ، مِنَ الْجِهَادِ
وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَى مَنَاجِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ ، وَالْعِلْمِ النَّافِعِ ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَثَوَابِ الْآخِرَةِ .
وَاسْتَدِلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِالْآيَةِ عَلَى وَجُوبِ إِجَابَةِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا نَادَى أَحَدًا
وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ يَشْمَلُهَا ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ذَلِكَ يَبْطُلُهَا ، وَأَيْدِ الْقَوْلِ بِذَلِكَ

بما أخرجه الترمذى والنسائى عن أبى هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على أبى بن كعب وهو يصلى ، فدعاه ففعل فى صلاته ، ثم جاء فقال له النبى : (ما منعك من إجابتى ؟) قال : كنت أصلى ، قال : « أَلَمْ تُخَبِّرْ فِيمَا أَوْحَى (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) » قال : بلى ولا أعود إن شاء الله تعالى ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : « لأُعلمَنَّكَ سورةَ أعظمَ سورةٍ فى القرآن : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هى السبع المثانى » .

ورأى بعض العلماء أن إجابة الرسول فى الصلاة ، وإن كانت واجبة كما دل عليه الحديث والآية ، إلا أنه لا دلالة فيهما على أنها لاتقطع الصلاة ، بل يجب استثنائها من جديد بعد أن قطعت بإجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحكى الرويانى أنها لاتجب ، وتبطل الصلاة بها ، فإن المصلى قائم بين يدى ربه ، وهو مشغول بطاعته ، وما جاءت الرسائل إلا لذلك ، وإنما تجب الاستجابة التى دعت الآية إليها ، فيما عدا وقت الاشتغال بالصلاة ، ولعل القائلين بذلك لم يطلعوا على هذا الحديث ... وتوسط بعض العلماء بين الرأيين فقال : إذا نادى النبى صلى الله عليه وسلم أحداً وهو يصلى فإنه يقطع صلاته إذا كان الدعاء لأمر يفوت بالتأخير ، ومثل ذلك مثل ما إذا رأى المصلى رجلاً أعمى وصل إلى بشر ، ولو لم يحذره لهلك ، فإنه يقطع صلاته ويحذره ، ثم يستأنفها ، وحمل أصحاب هذا رأى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بن كعب الذى ورد فى الحديث على أنه كان لأمر هام بدليل قوله تعالى : « إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ » ، فلذلك قال له الرسول : (ما منعك من إجابتى ؟) يريد بذلك أنه كان عليه أن يقطع صلاته ليجيبه صلى الله عليه وسلم .

ونحن نقول : إن الظاهر أن ذلك كان فى صلاة النافلة ، فإنها لو كانت فرضاً لكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالمسلمين جماعة وفيهم أبى بن كعب راوى الحديث ، فلا يكون حينئذ مجال لنداء الرسول له ، فالأولى قصر الكلام على صلاة النافلة .

(وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ) :

قبل الكلام على تفسير هذا النص الكريم نقول :

الحول بين الشيئين الفصل بينهما ، تقول هذا الشيء يحول بينى وبينك ، تعنى أنه يفصل بينكما ، قال صاحب القاموس : (كل ما حجز بين شيئين فقد حال بينهما) يعنى فقد فصل بينهما .

وهذا المعنى غير مُتَصَوِّرٍ في حق الله تعالى ، فإنه سبحانه - ليس جسما متوسطا بين المرء وقلبه ، يحول بينهما ويفصل اتصالهما ، ولهذا يجب تأويل قوله تعالى : (وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) بما يتفق مع القواعد الشرعية ، وقد ذهب المفسرون في تأويلها مذاهب نختار منها ما يلي :

يرى الحسن وقتادة : أن هذه مجاز عن شدة قربه تعالى من عبده بعلمه فهي ، مثل قوله تعالى : « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » وفي هذا المعنى تنبيه إلى أنه تعالى - مطلع على مكنونات القلوب ، حتى ما يغفل عنه أصحابها ، وأنه ينبغي أن يبادر العباد إلى تصفيتها من علائق الشيطان ، حتى تكون مخصصة لوجه الله الكريم ، فكأنه - سبحانه - بعد أن أمرهم في صدر الآية بالاستجابة لله ورسوله ، أشار لهم هنا إلى وجوب الاخلاص في الاستجابة ، لأنه تعالى قريب من قلوبهم بعلمه ، يعلم إخلاصها ونظافتها ، ويعلم ضد ذلك ، فيجزى كلاً منهم حسب حالهم .

والمعنى على هذا : واعلموا أيها المؤمنون أن الله تعالى - قريب من قلب عبده ، يعلم إخلاصه ونفاقه في الاستجابة لله ورسوله ، واعلموا أنكم إليه يوم القيامة تحشرون لا إلى غيره ، فيجزىكم حسب مراتب أعمالكم التي أحاط بها علمه .

ويجوز أن يكون المراد من الآية الحث على المبادرة إلى الاستجابة لله ورسوله ، بالعمل الصالح والنية الطيبة قبل أن يدرك الإنسان الموت ، فيندم على التقصير .

وكأنه قيل : واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بمنع إمداده له بالدم الذي هو مادة الحياة ، إذ يقبض روحه ، ويبطل نبضه ويمنعه بذلك من التصرف ، فتفوته الفرصة التي هو واجدها ، وهي التمكن من العمل الصالح ، وإخلاص النية ، فليبادر المرء إلى الاستجابة لله ورسوله ، قبل فوات الفرصة ، واعلموا أنكم إليه تحشرون للحساب والجزاء .

ويمكن أيضا أن يكون المعنى : واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إن لم يستجب لله ورسوله ، وذلك بأن يطمس على قلبه فلا يهتدى إلى رشاد ، واعلموا أنكم إليه تحشرون ، فلا يجد المسيء ما ينقذه من عقابه .

أى واتخذوا لكم وقاية من ذنب لا يقتصر وباله على الذين ظلموا أنفسهم ، بتوريطها في المعاصي ، بل يعمهم وغيرهم بشؤمهم . (وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) : يعاقب من خالفه ولم ينفذ أوامره ، أو وافق على مخالفته ، أو ترك الإنكار على المخالفين ، وأهمل وعظهم وتذكيرهم .

والآية الكريمة خطاب للمؤمنين في كل عصر ، فلا يقتصر حكمها على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمقصود من الآية أن لا يترك العصاة بدون زجر ، بل يؤخذ على أيديهم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ^(١) فإن لم يفعل المؤمنون ذلك ، وقعوا في الفتنة ، أى أثموا وأذنبوا . لأنهم قصّروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبذلك لم تقتصر الفتنة - أى الذنب - على من باشر المعصية وحده ، بل عمته وغيره ، قال صلى الله عليه وسلم : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده ، أوشك أن يعمهم الله - تعالى - بعقاب » أخرجه الترمذى وأبو داود عن قيس بن حازم عن أبي بكر رضى الله عنه ، وأخرج الترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهاهم علماءؤهم فلم ينتهوا ، فجالسهم في مجالسهم ، وواكلوهم ، وشاربوهم ، ، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ، « ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ » .

(وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَثَاوَبَكُمُ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (٢٦) .

التفسير

٢٦- (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ . . .) الآية .

الخطاب هنا للمهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والمعنى : واذكروا أيها المؤمنون من اهل مكة وقما كنتم مستضعفين من مشركيها ، يؤذونكم بالقول والفعل ، لضعفكم وقلتكم وهوانكم عليها ، فكنتم لذلك تخافون دائماً أن يتخطفكم مشركو مكة ، ويأخذوكم بالإيذاء وسلب الأموال من آن لآخر ، فآواكم الله بالمدينة حين هاجرتم إليها ، إذ أنزلكم من أهلها في مأوى يقيمكم شرّاً من استضعفوكم وآذوكم ، وأيدكم وقواكم بنصره بمظاهرة الأنصار . والإمداد بالملائكة في بدر ، فتأرتم بذلك ممن أخرجوكم وآذوكم . ورزقكم الله من الطيبات بما نلتهم من المغنم . ولم تحل لأحد قبلكم ، منحكم الله كل هذه النعم لكي تشكروه على إسداها .

وقيل : الخطاب عام للمؤمنين في كل عصر ، يذكرهم الله فيه بإنعامه عليهم حين يكون عدوهم أكثر منهم ، يخافون أن يتخطفوهم لكثرتهم ، فإنه - تعالى - حينئذ يؤويهم ، أى يحل لهم مأوى يتحصنون به من أعدائهم ، ويؤيدهم وينصرهم عليهم ، ويرزقهم من طيبات الأرض التي يستولون عليها منهم ، كما يرزقهم من مغنمهم .

والرأى الأول أنسب بالحديث عن غزوة بدر التي جاءت هذه السورة لتفصيل شئونها .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أُمَّنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾) .

المفردات :

(لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) : الخيانة بمعنى الانتقاص مما ائتمنت عليه ، والمراد بها هنا

عدم العمل بما أمر الله به ورسوله .

(فِتْنَةٌ) : أى ابتلاء وامتحاناً ، أو سبب فتنة ، أى سبب إثم وعذاب إذا خولف أمر الله فى الأموال والأولاد .

التفسير

٢٧ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ . . . .) الآية .

لا يزال الحديث موصولاً مع المؤمنين . وسبب نزول الآية ، على ما رواه الزهري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر يهود بنى قريظة واحداً وعشرين ليلة وفى رواية انبىهت خمساً وعشرين ليلة . فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح كما صالح إخوانهم بنى النضير : على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات من أرض الشام ، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ^(١) . فأبوا وقالوا أرسل لنا أبا لبابة رفاعه بن عبد المنذر . وكان مناصحاً لهم ، لأن ماله وعياله كانوا لديهم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم ، فقالوا : يا أبا لبابة ما ترى ؟ أنزل على حكم سعد بن معاذ . فأشار بيده إلى حلقه - يعنى أنه الذبح فلا تفعلوا - قال أبو لبابة : والله ما زالت قدماي عن مكانهما . حتى عرفت أنى قد خنت الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ، ثم انطلق على وجهه . ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشد نفسه على سارية من سواري المسجد . وقال : والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله عليّ . فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال : أما لو جاءنى لاستغفرت الله له ، أما إذ فعل ما فعل . فأبى لا أطلقه حتى يتوب الله عليه . فمكث سبعة أيام لا ينوق طعاماً ولا شراباً حتى خرم مغشياً عليه ، ثم تاب الله عليه ، فقبل له : يا أبا لبابة قد تيب عليك ، فقال والله لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يحلنى ، فجاءه عليه الصلاة والسلام فحله بيده ، ثم قال أبو لبابة : إن تمام توبتى أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب ، وأن أنخلع من مالى ، فقال صلى الله عليه وسلم : يَجْزِيكَ الثَلَاثُ أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، ونزلت هذه الآية .

(١) وسبب امتناع رسول الله عن إجابتهم ، أنهم خانوا عهدهم معه وانضموا إلى قريش فى غزوة الخندق ، وكادت تحصل بانقضائهم من كارثة للمسلمين ، لولا لطف الله ، راجع قصتهم فى السيرة .

وذكر آخرون في سبب النزول غير ما تقدم ، ولا مانع أن تنزل الآية لعدة أسباب من نوع خيانة الأمانة .

ومضمون الآية شامل لجميع المؤمنين ، ولكل مأمور به أو منهي عنه ، فإن أمانات الله ورسوله تشمل جميع التكاليف ولذا جاءت بالأسلوب العام .

والمعنى :

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا ما كُلفتم به من التكاليف فهي أمانات الله لديكم . فلا تتركوا فريضة فرضها عليكم . ولا تبشروا منهيها عنه حرمة عليكم كإفشاء سرٍّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين ، أو إنكار أمانة مودعة لديكم ، أو غُلُول في مغم . وأنتم تميزون الحلال من الحرام . والحسن من القبيح . والضر من النفع . وتعلمون تبعة خيانة الأمانة وعقابها .

التفسير

٢٨ - (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) :

أى وليكن معلوما لديكم ومستقرا في نفوسكم أن أموالكم وأولادكم امتحان من الله لكم ، فلا تجمعوا أموالكم من مصادر أثيمة ، ولا تصرفوها في أغراض محرمة ، ولا يحملنكم حبكم لأولادكم على معصية الله تعالى بسرقة مال أو طلب رشوة ، أو سوء تربية أو غير ذلك مما حرمه الله ، واعلموا أن الله عنده أجر عظيم وثواب جليل ، لمن مال إليه وآثر رضاه على محارم الله ، فكسبوا أموالهم من حلال ، وصرفوها في غير معصية ، وربوا أولادهم على طاعة الله وحذروهم من نقمته .

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾) .

المفردات :

(يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا) : يجعل لكم هداية تفرقون بها بين الحق والباطل . أو نصرا يفرق بين حقكم وباطل سواكم .

التفسير

٢٩ - (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا .....) الآية :

بعد أن نهى الله المؤمنين عن خيانة الله ورسوله ، وخيانة الأمانات ، وحذرهم من الفتنة بالأموال والأولاد ، كلفهم هنا بأن يتقوه في أمرهم كله ، ووعدهم على ذلك خير الجزاء .

والمعنى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا عِقَابَ اللَّهِ وَتَخَافُوا غَضَبَهُ وَسَخَطَهُ ، يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل ، من الإلهام إلى الخير والطاعة والإعانة عليهما وكرهه الشر والمعصية والوقاية منهما ، ومن النصر الذي يفرق بين حقكم وباطل سواكم بإعزازكم وتكثير سوادكم ، وتوسعة رقعة أرضكم ، وإذلال الكافرين وانتقاص عددهم والاستيلاء على بلادهم ، ولا يقتصر الأمر على ذلك ، بل يكفر عنكم سيئاتكم ويسترها لكم في الدنيا ، ويغفرها لكم ولا يعاقبكم عليها في الآخرة ، والله صاحب الفضل العظيم على عباده ، فلا يضيق فضله عن تكفير سيئاتكم ، وغفران ذنوبكم ، وأنتم أولياؤه .

(وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾)

المفردات :

(يَمْكُرُ) : المكر؛ تبييت نية الشر، (لِيُثْبِتُوكَ) : ليحبسوك ويوثقوك .

(وَيَمْكُرُ اللَّهُ) : أى يحبط مكرهم .

التفسير

٣٠ - (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ....) الآية .

هذه الآية نقلت الحديث من تحذير المؤمنين من مخالفة الله ورسوله ، إلى بيان عداوة الكافرين وسوء مقاصدهم نحو رسولهم ودينهم . وأن الله محبط كيدهم .

وسبب نزولها : أن قريشا لما رأَت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت له شيعة وأصحاب من أهل المدينة . ورأوا هجرة مسلمي مكة إليهم . وعرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا من أهلها منعة . فَحَذَرُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم ، فاجتمعوا في دار الندوة ، وهى دار قصى بن كلاب . التى كانت قريش لاتقضى أمرا إلا فيها ، يتشاورون فيما يصنعون فى أمره - عليه الصلاة والسلام - فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل كان من أمره مارأيتم . وإنا والله ما نأمنه . فتشاوروا ثم قال قائل منهم : احبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه بابا . ثم تربصوا به أن يصيبه ما أصاب أشباهه الشعراء قبله من الموت . فاعترض آخر قائلا : لئن حبستموه كما تقولون . ليخرجن أمره من وراء هذا الباب إلى أصحابه ، فَلَاؤْشِكُوا أَنْ يَثْبُوا عليكم فينزعه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم . ما هذا برأى . فقال آخر : نخرجه من أرضنا وننفيه من بلادنا . فإذا خرج عنا . فلا نبأى بـن ذهب . وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا . فرد قائل : والله ما هذا برأى . ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه . وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به . والله

لو فعلتم ما أمِنتُمْ أن يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه ، ثم يسير بهم إليكم ، فيطوكم بهم في بلادكم ، فيأخذ أمركم منكم ، ثم يفعل بكم ما أراد ، فكُروا في رأى آخر ، فقال أبو جهل : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتي شاباً جليداً ، نسيباً وسيطاً فينا ، ثم نعطي كل فتي سيفاً صارماً ، ثم يعمدون إليه ، فيضربونه بسيوفهم ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه ، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً ، فرضوا عنا بالعقل^(١) فعقلناه لهم فقال قائل : هذا هو الرأى ، فوافقوا عليه ، وتفرقوا على ذلك .

فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تبئت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبئت عليه ، فلما كانت عتمة^(٢) من الليل ، اجتمعوا على داره يرصدونه متى ينام ؟ فيثبون عليه ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم ، قال لعلى - كرم الله وجهه - : نم على فراشى وتسج ببردى^(٣) فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم وكان الرسول إذا نام ينام فى برده هذا - انتهى : من ابن إسحاق بتصرف .

والمعنى :

واذكر يا محمد حين يمكر بك الذين كفروا من مشركى مكة ويُبَيِّتُونَ نية الشرّ نحوك ليجعلوك حبيساً فى محبس يعدونه لك ويقيّدونك فيه بالحديد ، حتى لا يتصل بك أحد ممن تدعوهم إلى الإسلام ، أو يقتلوك بسيوفهم على أيدي شبان أقوياء أنساباً منهم ، فيتفرق دمك فى القبائل ، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن ينتقموا لك منهم ، أو يخرجوك من مكة ، ويمنعوك بذلك من الاتصال بأهلها لدعوتهم إلى الإسلام ، ويحرموك بهذا الإبعاد من وطنك

(وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) :

المكر : تببيت نية الشر مع قصد الضرر بالخصم ، فإذا استعملت هذه الكلمة فى جانب الله فالمقصود بها المجازاة على المكر كما هنا ، لأنه - تعالى - لا يبئ نية الشر لعباده ، ويجب أن يتوبوا فيرضى عنهم ويغفر لهم .

(١) العقل : الدية . (٢) العتمة : ثلث الليل الأول . (٣) أى تغطى ببردى ، والبرد : ثوب مخطط .

والمعنى :

ويمكر مشركو مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتبينت نية قتله بأيدي شبان من جميع القبائل ، ليتفرق دمه بينها ، فلا يقدر بنو عبد مناف على قتال جميع العرب ، ويرضون بديته ، ولكن الله محبط مكرهم ، بتيسير خروجه من بين أولئك الشبان الذين اجتمعوا أمام بابه ليقتلوه عند خروجه .

وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ليلاً وهم أيقاظ وبأيديهم سيوفهم ، وكان يقرأ قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ » فعموا عنه ولم يبصروه ، وسار حتى التقى برفيق هجرته - أبي بكر رضى الله عنه - وسارا حتى بلغا الغار الذى أويا إليه حتى ينقطع الطلب ، ثم استأنف رحلته مع أبي بكر على ظهر ناقتين وافاهما بهما عبد الله بن أريقط - وكان هاديا ماهرا أميناً وكان على دين قومه - حتى وصلا إلى المدينة بسلامة الله تعالى ، وبذلك أحبط الله مكر قريش ، والله خير من يحبط المكر ويجزى أهله ^(١) .

(وَإِذَا تُلِيَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) (٣١) .

المفردات :

(أساطير الأولين) : ما سطره الأولون من القصص .

التفسير

٣١ - (وَإِذَا تُلِيَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا...) الآية :

المعنى : وإذا تلى على قريش آياتنا التى أنزلناها على محمد صلى الله عليه وسلم ، قالوا

(١) انظر تفصيل قصة الهجرة في كتب السيرة ، فقد حدثت فيها أحداث نجي الله رسوله منها « والله العزة والرسول والمؤمنين » .

عنادا وإباء للحق : لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن الذى جئتنا به ، ما هذا إلا ماسطره الأولون من القصص والحكايات ، وليس كلام الله تعالى ، وحيث كان كذلك فنحن قادرون على الإتيان بمثله . وجمهور المفسرين على أن قائل هذا هو النضر بن الحرث ، كان يذهب إلى أرض فارس والروم يتسمع أخبارهم عن كبارهم ، ويذهب إلى اليهود والنصارى فيسمع منهم التوراة والإنجيل ، وإسناد هذا القول إلى قريش ، لأنه كان من زعمائهم وكانوا موافقين على ما يقول .

وهذا القول واضح البطلان ، فإنه تحداهم عشر سنين أن يأتوا بمثله ، وجعل يتحداهم حتى نزل بهم إلى سورة واحدة ، فلم يستطيعوا إلى تحقيق زعمهم سبيلا ، ثم قارعهم بالسيف فعجزوا عن تحقيق زعمهم ، ولو كانوا قادرين لأبطلوا حجته في إعجازه وبذلك ينتهى أمره ، ولم يزل يكافحهم حتى دانوا للقرآن ، ودخلوا في دين الله أفواجا هم وغيرهم من العرب وسواهم .

ولايزال هذا التحدى بأقيا إلى أن تقوم الساعة ، وسوف يعجز غيرهم كما عجزوا بل غيرهم أجدر بالعجز منهم ، فهم فرسان البلاغة ، والمالكون لأزمة الفصاحة فكيف بسواهم ، وإعجاز القرآن ليس مقصورا على بلاغته وفصاحته ، بل لأنه أيضا شامل لأخبار الأنبياء ، مصحح لما جاء عنها خطأ في التوراة والإنجيل ، كما هو شامل لما جاء فيهما من تشريعات صالحة للبقاء ويزيد عليهما ما هو صالح للجنس البشرى إلى أن تقوم الساعة ومن إعجازه أنه تحدث عن خلق هذا الكون من دخان (غاز) ولم يعرف ذلك العلماء إلا حديثا ، كما تحدث عما سوى ذلك من الكونيات التى أقرها العلم الحديث ، إلى غير ذلك من فنون إعجازه ، وكل ذلك جاء به سيد كريم لا يعرف القراءة ولا الكتابة كما قال تعالى : « وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ . بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ » (١) .

(وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾)

المفردات :

(يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) : أى يمنعون المسلمين من الطواف بالمسجد الحرام عام الحديبية . حيث كانوا يريدون العمرة .

التفسير

٣٢ - (وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ . . . .) الآية .

لايزال الحديث موصولا في بيان معارضة قريش للدعوة الإسلامية .

وقائل هذا الكلام هو أبو جهل بن هشام ، كما أخرجه البخارى والبيهقى في الدلائل ، وقيل : قائله النضر بن الحارث . روى أنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن « إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ » قال له : ويلك إنه كلام الله تعالى فقال :
(... اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ ...) الآية .

والمعنى :

واذكر أيها الرسول حين قالت قريش نهكما وكذبا ، على لسان زعمائهم : اللهم إن كان هذا الذى جاءنا به محمد هو الحق المنزل من عندك فأنزل علينا حجارة كثيرة من السماء ،

أو ائتنا بعذاب شديد الإيلام غير إنزال الحجارة ، ليكون ذلك برهاناً لنا على أنه من عندك ، أو ليكون عقوبة لنا على إنكاره ولو كان هؤلاء طلاب حق لطلبوا الهداية إليه ، بدل طلبهم إنزال العذاب بهم ، ولكنه العناد والتكبر على حق جاء به سوامهم ، وإسناد القول إليهم جميعاً مع أن القائل أحدهم ، لموافقته على ما قال :

٣٣ - (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) :

جاءت هذه الآية لبيان السبب في إهمالهم وعدم التعجيل بعقوبتهم استجابة لدعائهم والمعنى :

وما كان الله ليستأصلهم بالعذاب الذي طلبوه وأنت بينهم ، فقد أكرمهم الله برسالتك فيهم ، فمنع عنهم عذاب الاستئصال الذي كان ينزل بمن قبلهم لكفرهم برسولهم .

والمقصود من الآية الكريمة الإخبار بأن تعذيب قريش بعذاب الاستئصال - والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم - غير مستقيم في حكم الله وقضائه .
(وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) :

أي وما استقام في حكمنا وقضائنا أيضاً أن يعذبهم الله وفيهم من يستغفرون ، وإسناده الاستغفار إلى جميعهم ، مع أنه صادر من المؤمنين وحدهم ، لأنهم موجودون بينهم .

وعن ابن عباس أن المراد بالاستغفار استغفار من سيئ من بعد : والمقصود من كلام ابن عباس أن السبب الثاني لعدم تعذيبهم ، هو أن الله ادخر لهم الإيمان ، وأنهم سوف يستغفرون الله تعالى بعده ، وقد حدث ذلك عام فتح مكة .

٣٤ - (وَمَالَهُمْ إِلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) :

وأي سبب لهم يقتضي أن لا يعذبهم الله ، وهم يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام ، ويمنعونهم منه حقيقة كما كان ذلك عام الحديبية ، أو حكماً كما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، حتى ألجئهم إلى الهجرة ، وحرّمهم بذلك من المسجد الحرام ، ولكن الله تعالى إنما حماهم من عذاب الاستئصال لوجود الرسول فيهم ، واستغفار المؤمنين منهم ، ولولا ذلك لاستحقوا العذاب لصدمهم عن بيت الله وعن دينه .

(وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : وما كان أولئك المشركون الصادون عن المسجد الحرام مستحقين ولاية أمره حتى يصدوا المؤمنين عنه بحكم ولايتهم له ، وما المستحقون لولايته إلا المتقون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك ، فلذا كان منهم ما كان من صدم المؤمنين عنه .
ونسبة عدم العلم إلى أكثرهم ، يوذن بأن بعضهم يعلمون ذلك ، ولكن بجحده عنادا ، أو المراد بالأكثر الجميع ، كما يراد بالقلة العدم ، يقال : هذه أرض قلما تنبت ، أى لا تنبت أصلا .

(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾) .

المفردات :

(صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ) : المراد بالبيت الكعبة ، وبصلاتهم عنده الصلاة في المسجد الحرام حوله . (مُكَاءً) : صفيرا ، من مكأ يمكو إذا صفر . (تَصَدِيَةً) : تصفيقا ، من الصدى ، وهو رجع الصوت ، أو من الصَّد وهو المنع مع قلب إحدى الدالين ياء . (لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : ليمنعوا الناس عن دينه ، فهو سبيل موصل إلى رضوانه . (حَسْرَةً) : ندما وغما . (يُحْشَرُونَ) : يساقون .

التفسير

٣٥- (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) : تضمنت الآية السابقة أن المشركين لا يصلحون لولاية المسجد الحرام ، وجاءت هذه الآية والتي تليها لبيان السبب في عدم صلاحيتهم لذلك ، وهو عدم استقامتهم في عبادة ربهم ، وصددهم الناس عن دين الله .

روى أنهم كانوا يطوفون عراة رجالا ونساء ، مشبكين بين أصابعهم ، يصفرون فيها ويصفقون ، فنزلت الآية لذلك ، وعلى هذا تكون تسمية الطواف صلاة لأنهم يفعلون ذلك عبادة وصلاة في زعمهم ، أو لغلهم كانوا يدعون الله - تعالى - أثناء ذلك والدعاء يسمى في اللغة صلاة .

وروى أنهم كانوا يفعلون ذلك عندما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ، يزعمون أنهم يصلون ، في حين أنهم كانوا يريدون بذلك أن يخلطوا على الرسول صلاته ، فنزلت الآية تحكى قبح ما صنعوا .

والمعنى :

وما كان دعاؤهم عند البيت الحرام ، أو ما يسمونه صلاة ويضعونه موضعها ، إلا صفيرا وتصفيقا ، ومن كانوا كذلك فلا يصلحون لولاية أمر البيت ولا يصح لهم أن يصدوا ويمنعوا الناس عنه ، إذ أنهم لا يعرفون ما ينبغى في عبادة رب هذا البيت .
(فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ) :

قيل : المراد بالعذاب القتل والأسر يوم بدر ، وقيل : عذاب الآخرة ويبدو من إطلاق العذاب ، أن الآية وعيد لهم بما يعم عذاب الدنيا والآخرة ، لا بأحدهما .

والمعنى :

وحيث كانت صلاتكم عند البيت على هذه الصورة من الصفيرو والتصفيق فإنكم تستحقون عذاب الله ، فذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله وبما يجب له من الإعظام والإجلال ، في العقيدة والعبادة .

٣٦ - (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . . . .) الآية .

نزلت هذه الآية في المطعمين يوم بدر ، وكانوا اثني عشر رجلا ، يطعم كل منهم يوما يذبح فيه عشرة من الإبل ، والآية عامة الحكم وإن نزلت بسبب خاص .

والمعنى :

إن الذين كفروا بما جاء به دين الإسلام ، ينفقون أموالهم الآن في حرب المسلمين ، ليصدوا الناس عن دين الله ، فسينفقونها مستقبلاً في هذا الغرض ، ثم تكون عاقبتها عليهم ندماً وغمماً ، لضيعاتها وتلفها دون تحقيق مرادهم ، ثم يغلِبون آخر الأمر .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ) :

بعد أن بيّن الله في صدر الآية المصير الدنيوي للذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، وهو الحسرة والندامة والهزيمة بيّن - سبحانه - في عجزها المصير الأخروي للكافرين ، محاربين وغير محاربين .

والمعنى :

والذين أصرّوا على الكفر ، إلى جهنم يُساقون لا يبرحونها ، فليس بعد الكفر ذنب .

(لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (٣٧) .

المفردات :

(لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ) : ليعزله ويفرزّه : (فَيَرْكُمَهُ) : فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض ، قال صاحب القاموس : مازّه يَمِيزُهُ مِيزاً عزله وفرزه .

التفسير

٣٧ - (لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ ...) الآية . هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة .

والمعنى :

والذين كفروا يُحشرون ويُساقون إلى جهنم لكي يميز الله الكافر والخبيث المستحق للعقاب، ويفرقه ويعزله عن المؤمن الطيب المستحق للثواب، ويجعل الله الخبيث من الكفار بعضه على بعض ، فيجمع هذا الصنف الخبيث كله ، فيجعله في جهنم جزاء وفاقا لما فعلوا ، أولئك هم الخاسرون الكاملون في الخسران ، لأنهم خسروا أنفسهم والنعم المقيم الذي فاتهم .

ويجوز أن يكون المعنى : والذين كفروا يُحشرون إلى جهنم ، ليميز الله الخبيث من الطيب من الناس والأموال ، ويجعل الخبيث من الكفار وأموالهم ، بعضه على بعض ، فيجمعه جميعا ، فيجعله في جهنم .... الخ .

ولما جمعت أموالهم معهم على هذا الرأي ليزداد بها عذابهم ، كما هو الشأن فيمن يكتزون الذهب والفضة ، كما قال تعالى : «...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ * » (١)

(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ آنتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْنِ وَنِعَمَ النَّصِيرِ ﴿٤٠﴾) .

المفردات :

(سُنةُ الأولين) : طريقتهن في انتقام الله منهن ، (فِتْنَةٌ) : شركٌ وضلال . (مَوْلَاكُمْ) : ناصركم .

التفسير

٣٨ - (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) :

تحدثت الآيات السابقة عن مساوئ الكافرين ، من الصدُّ عن المسجد الحرام وعن الإسلام ، وإنفاقهم المال في سبيل ذلك ، كما بينت عقوبتهم عليهما .

وجاءت هذه الآية لتفتح لهم باب الأمل في رحمة الله وغفرانه إن انتهوا عن غيهم ، وتترعدهم إن هم أصروا على كفرهم بالانتقام منهم .

والمعنى :

قل أيها الرسول : للذين كفروا فأشركوا بالله وأنفقوا المال ليعبدوا عن سبيله - وهو الإسلام - قل لهم : إن ينتهوا عما هم فيه ويتركوه ويؤمنوا بما جئتهم به ، يغفر لهم ما قد مضى من شركهم ومعاصيهم - فإن الإسلام يطهرهم من ذنوبهم قبله - وإن يعودوا إلى مناوأة الإسلام ، مصرين على عداوته والكفر به ، فلينتظروا انتقام الله منهم ، فقد مضت سنة عقاب الأولين الذين تحزبوا على رسلهم وكفروا بهم ، إذ عاقبهم الله بشتى العقوبات ، ونصر أنبياءهم عليهم ، وأعلى كلمتهم ، ولستم بأعظم شأنا منهم ، وقد رأيتم باكورة انتقامه منكم في غزوة بدر .

٣٩ - (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

وقاتلوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين إن لم ينتهوا عما هم عليه من الشرك - وقاتلوهم - حتى لا يوجد شرك بالقرب منكم ، ويكون الدين حولكم لله لتأمينوا غدرهم وشركهم ، فإن انتهوا عن الكفر بعد ما أظهرتم الشدة عليهم ، وكفوا عن القتال فكفوا عنهم ودعوهم لله ، فإن الله بما يعملون بصير ، فيجازيهم على إسلامهم ، وما يحدث منهم بعده من طاعة ومعصية .

٤٠ - (وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ) :

وإن استمروا على توليهم وإعراضهم عن الإسلام ، فاستمروا على قتالهم ، واعلموا أن الله - تعالى - متول أموركم ، فثقوا به وتوكلوا عليه ولا تبالوا بهم ، نعم المولى لا يضيع من تولى أمره ، ونعم النصير لا يغلب من نصره .

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
محمد صدي السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٧٨

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
١٠١٦ - ١٩٧٨ - ٢٥٠٠٢

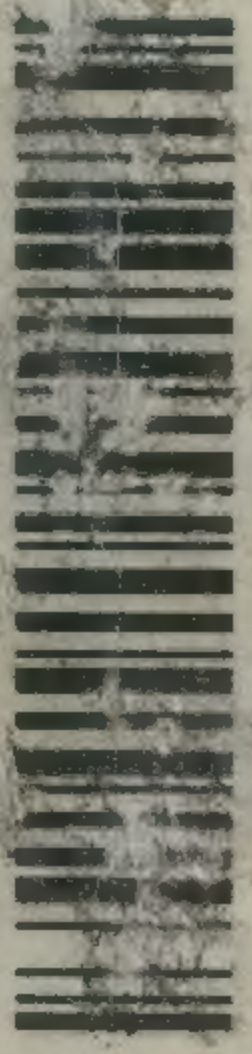

Bibliotheca Alexandrina

0362334